

نِيارا معاصرة في عالم الاجتماع

دكتور
فباري محمد سماعيل

أستاذ علم الاجتماع المساعد
بجامعة الإسكندرية

- علم الاجتماع الفيوسميولوجي
- التحليل الاجتماعي للتاريخ
- الميتاسوسيولوجيا Meta-Sociology
- علم الاجتماع الإقتصادي ومشكلات التنمية

الهيئة المصرية العامة للكتاب
فرع الإسكندرية

نِيتَارَا مَعَاصِرَ فِی عِلْمِ الْجَمْعِ

اهداءات ٢٠٠٠

اد. قباري محمد اسماعيل
استاذ الاجتماع بأداب الإسكندرية

نِيارا مَعاصِرَة فِى عَالَمِ الْإِجْتِمَاع

دكتور
بَارِى مُحَمَّد سَامِعِل
أستاذ علم الاجتماع المساعد
جامعة الإسكندرية

- علم الاجتماع الميسونيولوجي
- التحليل الاجتماعي للتاريخ
- الميتاسوسولوجيا Meta-Sociology
- علم الاجتماع الإلقتصادي ومشكلات التنمية

الهيئة المصرية العامة للكتاب

تصديق

«الحمد لله الذي به نستعين
والله نتجه، وهو اليوم بداهة، له
الكبرياء في السموات والأرض
وهو العزيز الحكيم»، وبه . .

لست أقصد بهذه الدراسة الموجزة الإشارة إلى شتى التيارات والإجاهات
السائدة في علم الاجتماع المعاصر، بقدر ما قصدت قدراً ضئيلاً منها، وعالجت
- بصدد ما يسوده من «تيارات» - بعضاً من المسائل التي انشغلت بها في هذه الأيام .

وكانت المسألة الأولى، هي «التاريخ الاجتماعي Social history»، وكيف
يمكن الالتفات إليه في التدريس الجامعي؟ ومن هو المحرك الحقيقي للتاريخ؟

أهي حركة الجماهير ودور الشعوب والمجتمعات؟ أم تمتلئ إطارات التاريخ
بجياة، القاعدة، وسير، الأبطال، و«الزعماء»، وما هي الأبعاد الاجتماعية
لوقائع التاريخ وأحداثه؟ وما هو دور «البطل»، وموقفه من التاريخ؟

وتتصل المسألة الثانية بتطوير علم الاجتماع، أو بالبحث عن جوانب نظرية
فيما وراء علم الاجتماع أو ما يسمى بالميتاسوسيولوجيا Meta-Sociology وهو
مفهوم جديد من مفومات علم الاجتماع المعاصر، يقصد به دراسة ما وراء علم
الاجتماع من «أصول وقضايا نظرية»، حيث يجد الباحث في أي علم من العلوم أن
هناك نظرية أو مجموعة من القضايا النظرية الأولية يستند إليها هذا العلم .

والنظرية، في العلم لا تستند إلى مصدر ذاتي، وإنما يدعمها العلم الوضعي ومن ثم
فهي في علم الاجتماع - ومن وجهة النظر الميثودولوجية مشكوك في وجودها إلى حد بعيد
حيث لا تتوفر فيها شروط النظرية العلمية، كما أن محاولة التوصل إلى نظرية

امبيريقية أو علمية للمجتمع، هي محاولة « بروتونية »، و « لاعلمية »، وهي دسطة، في مناهات كالسراب يحسبه الظلمان ماء .

وتتمثل المسألة الثالثة في محاولة علم الاجتماع الفينومينولوجي المعاصر للعمل على اقامة الروابط والعلاقات بين ثلاثة محاور رئيسية وتفرعها « الأنا »، و « الآخرون »، و « نحن »، كما يحاول علم الاجتماع الفينومينولوجي، أن يرفع من « الشعور »، و « السلوك »، و « قصد »، الى درجة موضوعات سوسيولوجية يمكن اتخاذها كأساس لدراسة سيكولوجيا المجتمعات. أما المسألة الرابعة والأخيرة فتتعلق « الاقتصاد الاجتماعي والتنمية »، و صلة كل منها بالرفاهية الاجتماعية وتحسين نمط الحياة *Modo de la vie* . فلم يظهر علم الاجتماع في فرنسا إلا لحل الأزمة الاقتصادية التي ظهرت بعد أن أطاحت الثورة الفرنسية بالبناء الاقتصادي الأوربي، الذي ظل استاتيكيًا *Statique*، ثم إنقلب الأوضاع رأساً على عقب، فتجمت المشكلات والأزمات، فكان علم الاجتماع الوضعي هو الحل وهو العلاج من أجل الاستقرار وإعادة التوازن . وفي أمريكا كانت المشكلات الاقتصادية الملحة التي صدرت عن عتقات الحرب الأهلية، حيث عم الكساد وساد الفقر وانتشرت البطالة، فأصبحت هذه الظروف هي الأرضية التجريبية الصلبة التي عليها استند علم الاجتماع الأمريكي لحل مشكلات المجتمع .

* * *

وغتاما - أرجو أن أكون قد حاولت على قدر طاقتي أن أكون قد التزمت الموضوعية والامانة العلمية، وفقنا الله في تحقيق الغاية المنشودة.

ق.ا

المنصرة البحرية

مايو ١٩٧٩

الفضيل الأول

التجليل الاجتماعي للتاريخ

- مقدمة
- المفهوم الاجتماعي للماضي التاريخي
- الواقعة التاريخية والتفسير السوسيولوجي
- موقف البطل من التاريخ
- التاريخ كإطار اجتماعي
- التحليل السوسيولوجي للثورة الفرنسية
- خاتمة وتعقيب

مقدمة :

نستطيع أن نتساءل : ما التاريخ ؟ وهل يفهم التاريخ ككافة طبيعية natural تجمع بين الكهوف والآثار ، وتبحث في الحفائر وتستقرى الأحجار ؛ أم ندرسه ككافة سوسيولوجية Sociological في ضوء النظم الاجتماعية والدينية والاقتصادية ؟ وهل تدخل الوثائق والسجلات والوقائع التاريخية في أرشيف « الذاكرة memory » ؛ أم أن هناك منطقتا سوسيولوجيا يرسم إطار التاريخ ويحدد مساره ؟ وعلى أى نحو يمكن دراسة التاريخ دراسة سوسيولوجية وموضوعية ١٩ . (١)

في الرد على هذه المسائل نقول : إن التاريخ هو بالتأكيد دراسة الماضى ، ولا تقصد الماضى بمناء المتأخرين ، القضايا كالتأخرية زمانية endless past تمتد منذ الأزل ؛ فهذا الماضى اللانهائى ليس تاريخياً بكل ما تحمله هذه اللفظة من معنى إنسانى ومضمون اجتماعى فلا يصبح للماضى تاريخاً إلا إذا ما فهمناه تاريخياً للإنسان ووجوده . فكل ما هو تاريخى هو إنسانى وكل ما هو إنسانى هو تاريخى ، فلم يبدأ التاريخ إلا مع بداية الجهد الإنسانى الجمعى ، بالعمل الدائم الدائب على تغيير الطبيعة للتكيف مع بيئة فيزيقية صارمة .

ولما كان ذلك كذلك - ينبغى أن نؤكد أولاً وقبل كل شيء على أن الماضى التاريخى ، إنما يتعلق بالإنسان وأساليبه الاجتماعية في التكيف الثقافى . وعلى هذا الأساس نستطيع أن نحذف من التاريخ تلك الأجزاء أو الأشكال والانسانية الباطنى ، كالآدمية الجيولوجية والفلسفية ، وكالاتماط المطلقة للماضى المتأخرين فكلها أشكال زمانية لاتصل بالتاريخ ، فليس الماضى الجيولوجى geological past تاريخاً ، لأنه يرتبط بصورة جليدية وحقب هائلة تتعلق بتاريخ العالم وعمر

---

(١) لم ترد الاشارة إلى هذا البحث العلمى ، أوحى ندرائى جزء منه قبل عام ١٩٧٦ ، حيث وردت مادة هذا البحث العلمى المجهدة ، تحت عنوان « سوسيولوجيا التاريخ » في كتابنا « قضايا علم الاجتماع المعاصر » الذى صدر عام ١٩٧٦ من منشأة المعارف وذلك ابتداء من ص ١١٥ حتى ص ١٦٤ . وقد رُجم التتوى .

الأرض وظهور التلجيات *Glaciers* ، والأنهار الجليدية ؛ الأمر الذي يبعثنا تماماً عن الإنسان وتاريخه وحضارته (١) .

وما ينبغي من كل ذلك ، هو أن هناك أجزاء هائلة من الماضي لاتدخل نطاق التاريخ ؛ لأنها أجزاء عامة « ماضى لا إنسانى » ، ومن ثم فهو « لا تاريخى » ، حيث أن الماضى التاريخى إنما هو أحدث كثيراً من الماضى الجيولوجى واللاتاريخى . ولعل السبب الذى من أجله ركز الإنباه على المفهوم الإنسانى للماضى التاريخى ، هو أن التاريخ ظاهرة إنسانية وجمعية لحماً ودماً ، كما أن وقائع التاريخ وأحداثه ، هى بمثابة الشواهد *evidences* أو البصمات التى تركها الإنسان منذ بدأ يندب بأقدامه وينتشر فى الأرض ذمراً .

المفهوم الاجتماعى للماضى التاريخى :

وارتكاناً إلى هذه المقدمة ، فإن النظرة التاريخية الحقة هى نظرة سوسيولوجية وثقافية من الدرجة الأولى ، لأن الماضى التاريخى هو ماضى الإنسان الاجتماعى ، فلا تاريخ إلا للإنسان منذ أن شيد له ثقافة ونظماً ، كما كانت له تجاربه وأعماله وبقاياه ، منذ ظهرت مجتمعاته وحضاراته . وليس هنا بحثاً عن أصول النظم الاجتماعية الأولى ، وإلا وقعنا فى « الظن والتخمين » ، فليس الماضى الذى يعنيه هو الماضى الفرضى أو النظرى *Theoretical history* على ما يذكر «دوجالد ستوارت *Dugald Stewart* » ، حيث يخلق أصحاب منهج التاريخ الفرضى *hypothetical* فروضاً ظنية *conjectural* دون الاعتماد على الحقائق التاريخية المؤكدة (٢) . والمنهج التاريخى الحق ، هو الذى يدرس ماضى الإنسان

---

(١) Childs, Gordon., *Man Makes Himself*, Fontana Library, Fourth edition, 1966, p. 45.

(2) Radcliffe-Brown, A. R., *Method in Social Anthropology* Chicago, 1968.]

للمحضر الذى خلف لنا الوثائق القيمة والآثار المكتوبة التى تروى « قصة الانسان » فى حربه وسلمه ، وتسجل لنا مظاهر حياته الاجتماعية والاقتصادية والدينية ، وبدون هذه العناصر الثقافية وه المخططات الحضارية والبقايا الاجتماعية ، لا يوجد تاريخ . ومن ثم لا يمكن فهم التاريخ الا بمعناه الاجتماعى ، فلا تاريخ للانسان الفرد ، حتى يضع المؤرخ فى اعتباره أن يبحث دائما عن الانسان الاجتماعى ، وأن يفشى « لاهن الكائن البشرى المنعزل » ، وانما يسمى سعيًا حثيثًا وراء حضارة والانسان المنخرطة فى ثقافة بانتمائه إلى مجتمع ، وارتباطه بوطن أو بطبقة ، أو علفه بأسرة أو زمرة . فهناك فارق دون شك بين الانسان ككائن فيزيقى أو عضوى ، وبين الانسان ككائن اجتماعى أو تاريخى ، وهو نفس الفارق الذى قد نجد بين « إنسان جاهل » و « بكين » ، و « نياندرتال » ، إذا ما قمنا بدراسة اثروبولوجية فيزيقية لآلماط الانسانى الحفرى ، وبين انسان « سومر » و « بابل » و « آشور » ، إذا ما قمنا بدراسة « سوسيو تاريخية Socio-Historical » ، لأشكال الحضارات الأولى .

وفى ضوء هذه المقدمات والقضايا الضرورية التى تفتح بها هذا المقال ، نستطيع أن تؤكد على ضرورة توجيهه الأذهان نحو دراسة المفهوم الاجتماعى للماضى التاريخى ، حيث لم يسجل لنا التاريخ الا خلاصة تجربة « الماضى الحضارى » ، كما يتمثل فى أعمال الانسان وجوذه الجمية ، ومن ثم كان التاريخ هو الزمان الممتلئ بالتجارب الانسانية والاجتماعية ، وهو « الذاكرة الجمية La mémoire Collective » - على حد قول هالفاس Halbwachs - التى تحفظ حضارة الانسان الفكرية والدينية والحلقية (١) .

---

(1) Halbwachs, 'Maurice., Les Cadres Sociaux de la mémoire, F. Alcan., Paris, 1935 p. 377.

وفي عبارة مشهورة يؤكد دور كايم *Durkheim* ، تلك الصلة الوثيقة التي تربط الانسان بالمجتمع وبالتاريخ فتجمل منه كائنا متحضراً ، فيقول : « إننا نتكلم لغة لم نصطنعها ، ونستخدم أدوات وآلات لم نختراعها ، ونفكر ونفرض حقوقاً لم ننظمها . إنه هو المجتمع الذي ندين له بمختلف خيرات الحضارة ، تلك الخيرات التي منحت للانسان مماه العامة التي تميزه عن سائر الكائنات والمخلوقات ، إذ أن الانسان إنما هو انسان ، من حيث أنه فقط كائن متحضر » (١) .

من هذه العبارة الدور كايمية الرائعة ، يتضح لنا تلك الصلة التي تصل الانسان بالمجتمع والتاريخ ، حيث تضي الحضارة والثقافة على الانسان انسانيته ، فيكتسب « كينونته » الاجتماعية . إذ أننا لو جردنا الانسان من لغته ودينه ومعتقداته وأزيائه فسوف لانراه انساناً ، وإنما نتصوره وحشاً من وحوش الغاب . حيث أن المجتمع والتاريخ هما علة تحويل الانسان من كائن بيولوجي أو كائن عضوي ، إلى الانسان ككائن متقن أو ككائن متدين ومتكلم ومتحضر . فالمجتمع هو علة الثقافة ، ومصدر الدين ومبسط اللغة ومبعث الحضارة (٢) . فليس الانسان كائناً مجرداً يعيش في فراغ *in vacuo* وليس كائناً وحيداً منعزلاً وكأماً ، ألقي في هذا العالم فلا تعيش الذات الانسانية في جزيرة نائية مثل « روبنسون كروزو » ،

---

(1) Durkheim; Emile., Les Formes Elémentaires de la vie Religieuse, Félix Alcan, Paris 1912 .

(2) Stark, Werner, The Sociology of knowledge .London, 1960. P. 27

وإنما صدر الأفراد عن مجتمعات ونشأوا في أحضان الثقافات ، فنحن ، أبناء الماضي ، ، ماضى المجتمع والحضارة والتاريخ .

الواقعة التاريخية والتفسير السوسيولوجي :

من الأخطاء الشائعة في طرق تدريس التاريخ على النحو التقليدي المنبع في سائر جامعاتنا ، محاولة استعراض الأحداث ، والوقائع التاريخية « Historical Facts » من زاوية ربطها في نطاق الملية والمملوية ، وفي الاطار الزمني والمكاني ، بعد تجريدها وترتيبها بحيث تبسّر « الوقائع » في سلسلة مترابطة ومحكمة ، تربط بين « السابق واللاحق ، ومصل والمقدم بالتالي » ، ومن ثم تتجلى الوقائع في سياقها التاريخي ، كمثل ، لوقائع لاحقة ، أو « ككتائج ، لوقائع سابقة .

والاتجاه السائد الآن في المناهج التعليمية والتربوية المعاصرة ، هو الاتجاه التكاملي الذي يفسر الواقعة التاريخية بما يسود المجتمع نفسه من نظم إقتصادية واجتماعية . وهذا هو الاتجاه السوسيولوجي في دراسة روح العصر « Spirit of age » دون الاختصار على مجرد جمع الوقائع وتكديسها . وفي هذا الاتجاه نفسه ينبغي أن يدرس طلاب أقسام « علم آثار ما قبل التاريخ » Prehistoric Archaeology ، كل ما يتعلق بمسائل الحضارة أو الثقافة ، وكلها مسائل سوسيولوجية وأثنوبولوجية من الدرجة الأولى ، حيث لا ينبغي أن تنحصر دراسات « الأثرين » ، على مجرد تسجيل أو وصف الأماكن الأثرية .

فلاشك أن الانسان كما يقول « جورج كوبر » George kuper ، كالحوان القشري اللافقاري يعتمد في بقاءه على هيكل خارجي ، أو بالأحرى على غلاف ظاهري ، ويتمثل هذا الغطاء الحضاري في كهوف أو دكاوخ ، أو حتى دخيام أو سراديب ، وقد ينتشر الإنسان في القري أو يهبط المدن التاريخية ، لكن يقطن المساكن

وينحرف وراء هذه « القشرة الحضارية » (١) ولاشك أن المخلفات المادية التي تركها الإنسان كالألات والأدوات الحجرية والبرونزية هي بمثابة « بقايا Survivals » أو « رموز Symbols » على المؤرخ الاجتماعي أن يفحصها ، وأن يتعلم كيف يدرسها ويقرأها ويحللها سوسيولوجيا . فمن طريق « هذه البقايا الاجتماعية والرموز الثقافية » يستطيع المؤرخ أن ينفذ إلى وقائع التاريخ .

وليس هذه البقايا « موجودات صامتة أو رموز جامدة لاحياة فيها » وإنما هي أشياء اجتماعية Choses Sociales ، تمثلت بالمحتويات الثقافية ، لأنها رموز تحكي التاريخ الاجتماعي لتطور الثقافة الإنسانية ، وهي رسائل رمزية صدرت إلينا بلغة الماضي ، وعلى المؤرخ أن يعرف كيف يفحصها ، وإذا ما عجز عن فهم هذه اللغة الرمزية لبقايا الماضي التاريخي ، بوثاقه وآثاره ، فسيبقى التاريخ كتابا مغلقا ، ورمزا جامدا لا معنى له . والمؤرخ الاجتماعي الحق هو الذي يحيل كل حجر أصم إلى « حجر رشيد » كي ينطق بعدة لغات ، ويكشف عن حضارة كاملة . ولا يجمع المؤرخ وقائع التاريخ كما تجمع طوابع البريد ، وإنما ينبغي أن يبحث فيها وراء الوقائع عن « روح العصر » ، كما يبحث البيولوجي عن الحياة ، فيها وراء الأصداف المتحجرة ، بمعنى أن مهمة « المؤرخ الاجتماعي » هي البحث الجاد المدقق عن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والدينية التي تعبر عنها مخلفات الإنسان وبقاياه ، وبالاتفات إلى التفسير السوسيولوجي لوقائع التاريخ ، لا بالنظر إلى الوقائع ومشاهدتها كما هي في ذاتها ، وفي حالاتها الفردية المستقلة ، بل حين يكتشف « المؤرخ » ما وراء هذه الوقائع من « نظم » و« أساق » كانت قائمة في الماضي ، ولم يبق لنا سوى « بقاياها » فنتابعها بين أطلال التاريخ .

ولقد كان المؤرخ الاجتماعي « فوستل دي كولانج Fustel de Coulanges ».

(١) جورج كورلر « نشأة الفنون الانسانية » ترجمة عبد الملك النافع ، بيروت

مفرماً بالتفسير الاجتماعي للتاريخ ، ويفترض أن علم الاجتماع إنما يستند أساساً إلى التاريخ ، كما يعمل التاريخ في رأيه بطريقة سوسيولوجية (١) وفي ضوء هذا الفهم ، أرنخ « فوستل دى كولانج » ودرس النظم الاجتماعية في المجتمعات الرومانية واليونانية القديمة وأكد على أن النظام الدينى في المجتمع الرومانى القديم ، كان مرتبطاً أساساً بالأسرة ، وبقوانين الميراث والحلاقة ، وبنظم الزواج والملكية والسلطة الأبوية paternal authority ، وفي هذا الصدد يقول فوستل دى كولانج في كتابه المجتمع والمدنية العتيقة *la cité antique* ، إن الدراسة المقارنة للمعتقدات والقوانين إنما تظهر أن الدين البدائى ، إنما يؤسس الأسرة اليونانية والرومانية حيث أن الدين هو أساس الزواج والسلطة الأبوية ، كما يثبت نظم العلاقات ويؤكد قداسة حق الملكية وحق الميراث (٢) .

وفي ضوء التحليل التاريخى للوثائق والسجلات والوقائع ، يؤكّد « فوستل دى كولانج » على أن الدين في المجتمع الرومانى القديم ، كان حجر الزاوية الذى يستند إليه المؤرخ في دراسة البناء الاجتماعى الرومانى ، إلى الدرجة التى معها تنطبق صورة الدين تماماً على الصورة الواقعية أو التاريخية للبناء الاجتماعى الرومانى القديم . فلا يمكننا وأن نؤرخ ، لطبيعة النظم السياسية والقضائية للمجتمعات القديمة ، إلا إذا أخذنا فى إعتبارنا الدين ، كركيزة أساسية تركّز عليها أبنيثها الاجتماعية .

---

(1) Lowie , Robert ., The History of Ethnological Theory ., V French Sociology . London 1937

(2) Radcliffe - Brown ., A . R . , Structure And Function In Primitive Society ., London 1960 pp.161-162

بمعنى أن الدراسة الموضوعية للحقة لوقائع التاريخ ، إنما تتمثل في تحليل هذه الوقائع في ضوء الظروف الحداثية والمواقف الاجتماعية التي أحاطت بأحداث التاريخ . وبالتالي لا يفسر التاريخ إلا بالاستعانة بمعلوم المجتمع والسياسة والاقتصاد والدين ، على اعتبار أن الواقعة التاريخية ، ليست تتأجأ مباشراً لدوافع فردية سيطرت على « الأبطال » و « القادة » و « الملوك » بقدر ما تفسرها أسبابها الاجتماعية التي هي الملل الحقيقية الكامنة وراء أحداث ووقائع التاريخ .

مواقف البطل في التاريخ

ليس البطل هو « محرك التاريخ » ، وليس التاريخ هو تاريخ الأبطال و « الصفوة المختارة » Elite ، على ما يذكّر « توماس كارلايل » Carlyle ، وفردريك نيتشه Nietzsche ، فإن أمتع ما يقرأ الباحث في التاريخ ، إنما لا يتصل بماضي الملوك والعظماء ، وتاريخ الأبطال والزعماء ؛ بقدر ما يتصل بدراسة « التاريخ الاجتماعي » الذي يحيط بهؤلاء الأشخاص ، وأدوارهم وأحداثهم فيبقى أن لا ندرس الأحداث كأحداث ، والواقع كوقائع ، وإنما علينا أن نلتفت فوراً إلى ما وراء الأحداث ، وما وراء التاريخ meta - History ، من قوى اجتماعية تعمل على خلق الأبطال والأحداث كما تتتابع على مسرح التاريخ .

بمعنى أن الحدث التاريخي إنما لا يرجع إلى الإنسان الفرد ، بل يتمخض عن حركة الكتلة الجمعية ، فليس التاريخ سجلاً للأبطال والقائمين والفزاء ، وليس قاصراً على الملوك وحدهم ، بقدر ما هو دراسة للظروف والمواقف التي تملأها العوامل الاقتصادية والعمليات الاجتماعية والمواقف السياسية ، وليس البطل

إلا الفرصة الاجتماعية المواتية، لأنه ولید الظروف الاجتماعية والجمعية، والزمان التاريخي ليس قاصراً على الأبطال ، فسجل الإنسانية حافل بالأحداث التاريخية الجمعية ، حيث أن التاريخ هو الزمان الجمعي *le temps Collective* ، على ما يؤكد دوركايم، (١) ، وهو الزمان الذي يصدر عن طبيعة الحياة الاجتماعية وما يتخللها من تنابع لمتخلف الوقائع والأحداث ، بمعنى أن الزمان الجمعي لا يتحقق وجوده إلا في حياة المجتمعات ، إذ أن التاريخ ليس إلا تاريخاً للمجتمعات حين يمر عن حركة الديمومة الكلية لجرى الحياة الجمعية (٢) .

فلم يوضع التاريخ للأبطال ، وإنما التاريخ هو تاريخ البشر ، وصراع الكتل الجمعية وماضى الطبقات ، بآمالها وأحلامها وخافوها وامكانياتها الموضوعية ، تلك الآمال والخاوف التي تنبثق عن ظروف وضعية يحددها السياق السوسيوتاريخي (٣) .

وليس معنى ذلك أننا نقلل من عظمة الأبطال ونسکر وظائفهم التاريخية وأدوارهم الاجتماعية وإنما قصدت القول بأن الأبطال هم ومنتجات، أو مصطنعات اجتماعية، صدرت عن جماعات وبيئات وثقافات ، ومن هنا ينبغي أن ندرس هؤلاء الأبطال باعتبارهم مظاهر، أو عناصر اجتماعية ، وأن وجودهم التاريخي

---

(1) Davy , Georges , Emile Durkheim, Collection Louis - Michaud, Paris. 1927 . P. 182 .

(2) Durkheim, Emile., *Les Formes Elementaires de la vie Religieuse*, Paris 1912. P. 631.

(3) Merton Robert, *Sociology of knowledge , the Twentieth Century Sociology*, New york 1945 . p 374.

إنما يعبر عن «روح العصر» كرامة تنعكس عليها ملامح الحياة ومواقفها الكلية ، باعتبارهم التعبير الواقعي عن شعور الجماعة نتيجة لانتها هؤلاء الأبطال لمواقف اجتماعية وتاريخية ، وصدورهم عما يسمى بالوجدان أو الشعور الجمعي الذي هو «شعور المجتمع أو وجدانه *Consciousness of Society* » ، ولا يصدر هذا الشعور إلا عن روح الجماعات وسيكولوجية الكتل والزمر الاجتماعية ، بمعنى أنه يصدر عن ذلك التركيب الاجتماعي بتصوراته ومشاعره ومكوناته الجمعية^(١) .

ويحدثنا «هيجل *Hegel*» عن البطل ودوره أو «وظيفته» التاريخية ، حيث يحقق الأبطال من أمثال «الاسكندر» و«ديوليوس قيصر» و«نابليون» إرادة العالم ، وينفذوا حكم التاريخ ، ويفسروا حركة المطلق ، فالأبطال عند هيجل هم «الادوات» التي تحقق إرادة العالم ، وهم «الآلات» في يد المطلق ، حين تحقق هذه الوسائل المشخصة مطالب المطلق ومنطق التاريخ ، وبعد تحقيق هذه المطالب سرعان ما تنساق تلك الأبطال وتهاوى ، مثل تهاافت أوراق الخريف . هذه هي خلاصة الفكرة الهيكلية عن مفهوم البطل وإرادته التي تحقق إرادة حركة التاريخ وروح العالم . وما أقرب هذه الفكرة التي يقول بها هيجل بنظرية «ماكس فيبر *Weber*» عن مقولة «الكاريزما *Charisma*» حين ينفلقها اجتماعياً ببعض القيم الدينية والروحية ، فتتحقق السلطة في «الزعيم الروحي» أو تجسّد «القوة» في الرائد السياسي ، أو قد تكمن في كيان المحارب البطل ، فالقائد

---

(1) Tiryakian, Edward., *Sociologism and existentialism*,
Priestice — Hall , 1962

الكاريزمى Charismatic leader عند فبر، هو مبعوث العناية الإلهية، وتحقيق الحريات لشعبه ومجتمعه^(١).

وهنا نجد في كتابات « فبر » طعماً هيجلياً، حين كتب أن « إرادة العالم، أو «روح التاريخ» و «حركة المطلق»، إنما تكمن جميعاً في روح البطل وإرادته وحركته. وتحقق قوى الثورية التغيرية الكاريزما في هؤلاء القادة والأبطال، وهذه القوى الكاريزمية هي قوى خارقة غير طبيعية ext-a-ordinary Power، نذكرنا بفكرة « المانا Mana » والأورندا Orenda عند دوركايم وتليذه « مارسيل موس ». وهذه القوى الكاريزمية هي قوى غيبية أو فوق طبيعية، وقد نتحقق في روح الساحر الذي يتميز باكتسابه للكثير من طاقة المانا السحرية، أو « الماجا magic الإبرانية، وهي كلمة فارسية صدرت عنها الكلمة الإنجليزية magic، أى « السحر »^(٢).

التاريخ كإطار اجتماعى :

من الدلائل الاجتماعية التى تكشف عن المبنى الاجتماعى للتاريخ، أن المجموعات الزمنية والتقاويم المستعملة في قياس الزمان التاريخى، قد صدرت جميعها بصور حضارات لبنت في مجتمعات قديمة، كآهو الحال في مصر واليونان وفلسطين والهند، ومن ثم فقد أصبح لدينا تلك التقاويم الهامة كالتقويم المصرى والتقويم

---

(1) Weber, Max, The Theory of social and Economic Organization, trans by Henderson and Parsons Glencoe, 1967 p. 388.

(2) Weber, Max, The Sociology of Religion, trans, by Ephraim Fischhoff, paperbacks London. 1966. pp. 2 - 3.

الفلسطينى والتقويم الهندى ، وكلها تقاويم حضارية وثقافية ، بمعنى أنها إجتماعية الأصل سوسولوجية المضمون .

كما أن هناك أحداثاً تاريخية هامة ، قد تعتبر مبدأ حضائياً لحساب السنين ، مثل : الأواباد الأولى ، أو تأسيس روما (١) ، واعتقد المؤرخون أن سقوط روما أمام غزوات البرابرة ، هو الحد الفاصل بين التاريخ القديم والمعصور الوسطى ، على الرغم من أن المعصور القديمة قد استمرت رغم سقوط روما في أخلاق الناس وعاداتهم وحياتهم الاجتماعية ونظمهم الاقتصادية ، حتى جاء الفتح العربى فغيره وبدل. ويقال إن التقاليد القديمة في أوروبا قد تمسكت وانهارت لأن الإسلام بحضارته الجديدة ، قد حطم الوحدة الحضارية القديمة لحوض البحر الأبيض المتوسط . تلك حقيقة تاريخية واجتماعية يؤكدها هـزرى برن Eccti Pirenne ، في كتابه محمد وشرلمان Mohammed et Charlemagne (٢).

ومن ثم كان من الواضح أن الزمان التاريخى هو إطار إجتماعى عتلىء بالتجارب الجمعية والأحداث الدينية الكبرى التى قبلتها الحضارات البشرية كبدايات للتقويم الميلادى أو الهجرى ؛ تلك التى بدأت بميلاد المسيح عليه السلام ، أو « هجرة » الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهى أحداث تاريخية مقدسة للحضارتين المسيحية والإسلامية ، مما يجعلها مراكز تثليث أو نقاط ارتكاز هامة فى التاريخ

---

(1) Blondel, Charles, Introduction a la psychologie collective
A. Colin paris 1946, p. 123.

(٢) الدكتور محمد ثابت للفندى ، التثليل فى التاريخ . قصة من مجلة كلية الآداب .

جامعة الاسكندرية ، المجلد التاسع . ديسمبر ١٩٥٥ ، مطبعة جامعة الاسكندرية ١٩٥٦ .

الاجتماعى (١).

وظيفة المؤرخ الاجتماعى :

وبصدد المقارنة بين وظيفة المؤرخ ، وموقف ، عالم الاجتماع ، فى تحليل الظواهر ، يحدد ، نادل ، Nadel ، فى كتابه ، أسس الأنثروبولوجيا الاجتماعية Foundations of Social Anthropology ، - فى عبارة علمية دقيقة - موقف الأنثروبولوجيا الاجتماعية من التاريخ بقوله : « حين ننظر إلى العلاقة بين الأنثروبولوجيا والتاريخ ، فإننا نرى أن العالم الأنثروبولوجى الاجتماعى ليس مؤرخا ، حيث يدرس المؤرخون الأحداث والوقائع التى مضت وانقضت. ولكن الأنثروبولوجى إنما يدرس ويصنف ما يحدث وما يوجد ، هنا والآن Here and Now . » . فيرجع النمايز إذا فى موقف كل من المؤرخين والأنثروبولوجيين إزاء الوقائع ، حيث يعالج المؤرخ وقائمه فى ضوء الماضى ، بينما يدرس الأنثروبولوجى الوقائع فى ضوء الحاضر ، من حيث تحققها وبنائها ووقوعها هنا والآن ، (٢) .

واستطيع أن نقين من تلك الكلمات المقيمة التى وردت فى هذا النص ، إلى أى حد يختلف موقف المؤرخ عن الأنثروبولوجى فى دراسة الظواهر والوقائع الانسانية ، حيث يسجل الأنثروبولوجى كل ما « هن » له من أحداث وتفصيلات فهو « مؤرخ حاضر » لوقائع تجرى « هنا والآن » . أما التاريخى أو « المؤرخ » فلا

---

(1) Blondel. Charles. Introduction à la psychologie Collective Armand Colin, paris, 1946, p. 137

(2) Nadel. S. F, Foundations of Social Anthropology London, 1951

دخل له بالحاضر ، وإنما يصالح ويدرس ماضى الأحداث والوقائع والظواهر السابقة ، والتي تتميز بالانقضاء وعدم العودة .

وعلى هذا الأساس يستخدم المؤرخ الاجتماعى المنهج التاريخى لتفسير ماضى الظواهر والنظم الاجتماعية ، كيف جاءت ؟ وكيف وصلت إلى ماهى عليه كنتيجة لعملية التطور التاريخى ؟ . فإذا طبق المنهج التاريخى على مجتمعات قديمة دون الاستناد إلى وثائق يقينية مؤكدة ، فيكون النتائج حتماً بعض الافتراضات الظنية غير القابلة للتحقيق . ولكن المنهج التاريخى ، الحق هو الذى يعتمد أصلاً على الحقائق المؤكدة والثابتة ، استناداً إلى الوثائق والرموز والسجلات التى تستخدم لاستيعاد الوقائع فى الماضى ، حتى يمكن وصل الحاضر بالماضى ، وربط الأحداث التاريخية بعضها بعضاً برابطة العلمية Causality ، واستخدام المنهج الوظيفى Functional method الذى يعتمد على فرضية وضعية ، بالنظر إلى الثقافة ومكوناتها . كسقى متكامل Integrated System فكل عنصر من عناصر الثقافة إنما يلعب دوره فى هذا النسق ، كما أن له وظيفته النوعية ، وبهذا يمكن التوصل عن طريق « منهج التحليل السوسولوجى » للظواهر الثقافية والحضارية إلى بعض التعميمات التى تفسر تطور الثقافة خلال التاريخ .

ويلبغى ألا نخلط بين مناهج العلوم السوسولوجية ، ومناهج البحث فى دراسة التاريخ . حيث يتميز مجال البحث التاريخى بأنه بالضرورة دراسة وصفية Descriptive ، بينما تتميز مناهج البحث السوسولوجى بأنها بالضرورة دراسة تفسيرية explanatory . وليس معنى ذلك أن النزعة السوسولوجية هى « نزعة مضادة للتاريخ Anti-Historical » حيث لا ينبغى أن يتم عالم الاجتماع بأنه « لا تاريخى » ، أو بأنه يهمل سياق التاريخ ، أو يرفض المادة التاريخية .

في تحليلاته السوسيولوجية ، فلم يضع أصحاب الاتجاه السوسيولوجي العلمى حدا فاصلا بين التحليل الاجتماعى والتحليل التاريخى ، بل ان د اميل دوركايم Durkheim شيخ المدرسة الفرنسية في علم الاجتماع ، كان من علماء الاجتماع أيضا بالتاريخ ، وأكثرهم غنابة بالتحليلات التاريخية .

فلقد استند المنهج الدوركايمى في البحث إلى أن الدراسة الشاملة ، والمعرفة الكلية للمجتمع بأنساقه وظواهره وعلاقاته ، إنما تتطلب معرفة دقيقة لسلائر الأجزاء القائمة في البناء الاجتماعى ، مع دراسة وثيقة لأبعاده التاريخية Historical dimensions . بمعنى أن منهج التحليل السوسيولوجى ، إنما يستند أولا وقبل كل شئ الى التاريخ ، ويتم بالسمه التاريخية Historicity ، اذا ما استعنا لغة د كارل جاسبرز Karl Jaspers (١) . ولكن لما كان المنهج التاريخى مكملًا ومتما للمنهج السوسيولوجى في بعض جوانبه ، إلا أن هناك اختلافات منهجية عميقة Profound Methodological differences ، على حد قول د ادوارد تيرياكيان Tiryakian ، في كتابه الرائع المنهج والوجودية والنزعة السوسيولوجية Sociologism and existentialism .

فيجد الدارس في كل موقف من مواقف التاريخ وبخاصة أثناء التحليلات السوسيولوجية ، تمايزا واضحا بين أن « نصف to describe » ، تطوّر فكرة أو أن نعالج تاريخ ظاهرة ، وأن تتبع ماضى نظام ، وبين أن « نفسر to explain » هذه الفكرة ، وأن نكشف عن مضامين هذا النظام ، وأن نعرف وظيفة أو معنى الظواهر والوقائع .

---

(1) Tiryakian, Edward., Sociologism and existentialism, printice Hall, 1962

ويؤكد دور كايم ، أن منهج التحليل التاريخي ، إنما لا يكشف عن وظائف *Functions* النظام الاجتماعي ، ولا يبيط الثمام عن الأسباب الباطنة لقيام الظواهر والأفكار ، وإنما يقسوم منهج التاريخ بإحصاء مراحل تطور النظام ، ويصف أو ينتج ماضى هذه الأفكار خلال السياق التاريخي للاحداث والوقائع . ولقد وضعنا المؤرخ المعاصر د أرنولد توينبي *Toynbee* ، إزاء القضية القائلة : « إن التاريخ إما وليد الصدفة العمياء ، وإما أنه عاضع لقوانين حديدية ، والحقيقة أن التاريخ ليس وليد الصدفة العمياء ، وإنما هو وليد العمليات التاريخية كما أن التاريخ ليس عاضعاً لقوانين حديدية ، فليست في التاريخ أية تعميمات . وليست تعليقات المؤرخين ، على ما يقول «كارل بوبر *Karl popper* ، هي قوانين عامة ، كما هو الحال في علوم الطبيعية ، حيث يتم الحادث في التاريخ بصدمة التواتر والتكرار ، ومن ثم كانت الواقعة التاريخية من وجهة النظر الميثودولوجية واقعة فردة *unique* ، حيث أن وقائع التاريخ إنما تقع وتمضى وتنفى ولا تعود ، كما أن الحادث التاريخي ، هو بالضرورة حادث وحيد ، حيث أنه « لا يتكرر ، بشعبه ولحظه خلال السياق التاريخي » (١) .

ومن ثم لا يستطيع المؤرخ ، أن يدرس أحداثه « الفردية » التي « لا تتكرر » دراسة وضعية يتوصل منها إلى «القانون *Law* » الذى يضبط لئلا تنسق مرتباً ينظم ويحكم السياق التاريخي للاحداث والوقائع . ولذلك نجد أن مناهج الدراسة في التاريخ إنما تنحصر على المؤرخ عدم الالتفات إلى ما هو « عام » أو « مشترك *Common* » بين سائر الوقائع والأحداث التاريخية ، نظراً « لانفرادها وفرديتها وعدم تكرارها » ،

---

(١) كارل بوبر « علم المذهب التاريخي » ترجمة عبد الحميد صبرة ، منشأة المعارف الاسكندرية ١٩٥٩ م ١٢٣

حيث لا نجد إطلاقاً في أحداث التاريخ ما هو عام ، نظراً لتعدد قيام التعميمات *generalizations* ، التي تصدق على الأحداث والوقائع كما تجري في سياق التاريخ. الأمر الذي يجعل من المستحيل استخدام مناهج المقارنة *Comparison* في التحليل التاريخي . « فقد يمد التاريخ نفسه ، في الفترات والعصور التاريخية للمتشابه ، وقد تتكرر المواقف التاريخية للمتشابه ، ولكن أحداث التاريخ على الرغم من عودتها الظاهرية ، إلا أنها تباير تماماً طبقاً لتمايز روح العصر ، وطبقاً لاختلاف السياق التاريخي ، ومن ثم كانت الحادثة التاريخية حادثة « فريدة » *Single* ، تتميز بروح عصرها ، وتنتمى بأنها حادثة وحيدة تقوم بشحنها ولها ، فلا تتكرر بذاتها ، ولا تتكرر هي هي خلال نسيج التاريخ .

ومثالنا الواضح على ذلك ، أن التطور الذي طرأ على الظاهرة الدينية في الثقافة الغربية ، لم يرتبط أصلاً ومباشرة بنفس الشروط والظروف الاجتماعية لأشكال التنظيم الاجتماعي *Social organization* . التي صدرت عنها الديانات اليونانية القديمة ، على الرغم من أن المؤرخ السوسيولوجي ، قد يحدد مختلف الوشائج والصلات التي تربط بين الديانة الحليفة من جهة ، وبين النظم القائمة في المجتمع اليوناني من جهة أخرى ، إلا أنه في نفس الوقت يجد أيضاً أن المعتقدات اليونانية الدينية - باعتبارها ظواهر اجتماعية قديمة - قد أفسحت الطريق لظهور الديانة المسيحية بطقوسها ومعتقداتها وشعائرها ، باعتبارها ثورة كبرى للاطلاحة بالبناء الاجتماعي القديم وتغييره .

وفي المجتمع الفرعوني القديم ، كانت القيمة الاجتماعية والدينية الأولى هي الاقتراب من الآلهة و « الكائنات المقدسة » *Sacred Beings* ، فكانت الشعائر ونظمت الطقوس لاسترضائها والتقرب منها . وكان الفرعون هو الإله ، أما

الكهنة فهم يمثلون الطبقة الثانية التي تقدم القرابين وتحضر القيام بتنظيم الطقوس والشعائر الدينية، وكان لها امتيازاتها الاجتماعية والاقتصادية، ولها حق الدفن في مقابر تشبه مقابر الملوك للتمتع بالحياة الأخرى وخيراتها ، بينما حرمت طبقة الشعب من هذه الحقوق والامتيازات ، فقامت أول ثورة إجتماعية واشتراكية في التاريخ القديم ، حين ثارت الطبقة الثالثة إبان الأسرة العاشرة، وخلال الأسرتين التاليتين كي تنادى بالمساواة الدينية ولكي تطالب بالحقوق والامتيازات الخاصة بالطبقتين الأرستقراطيتين وأدت هذه الثورة إلى مساواة جميع أفراد الشعب في بناء مقابر كقابر الكهنة والملوك ، وبالتمتع بالخلود في الحياة الأخرى (١) .

وهكذا يلقي « التاريخ الاجتماعي » ضوءاً على ماضي « الثورات » بتحليل ايدولوجية الطبقات وأشكال التنظيم الاجتماعي ومظاهر الحياة الدينية والسياسية التي تبرز ملامح التركيب الاجتماعي لفئات وطوائف وطبقات المجتمع موضوع الدراسة . ولذلك يؤكد عالم الاجتماع البريطاني « بوتومور Bottomore » ، على ضرورة المزاوجة بين عمل « المؤرخ الاجتماعي Social historian » وميدان البحث في علم الاجتماع التاريخي historical Sociology ، لدراسة البناءات الاجتماعية الحضارات القديمة، والكشف عن التحليلات التاريخية والسوسيولوجية للطبقات والطوائف والثورات (٢) .

(١) الدكتور محمد ناهي القديسي ، الطبقات الاجتماعية ، دار الفكر العربي

١٩٤٩ ص ٢٦

(2) Bottomore, T. B., Sociology, A guide to problems and literature, Unwin university Books, London 1963 pp. 45, 68

التحليل السوسيولوجي للثورة الفرنسية :

هناك شروط ينبغي أن تتوافر حين نؤرخ سوسيولوجيا للثورة الفرنسية ، حيث ينبغي أن نحذف « الذات Self » ، حتى نسمح للظواهر والأحداث أن تفصح عن نفسها ، فيتحاشى الباحث تلك الأحكام المعيارية ، ولا يتخذ من نفسه كوسيلة لتأييد أو رفض نزعات معينة ، فيستعجن أو يستعجب ، فهو ليس « محاميا » يدافع عن قضية ولا « قاضيا » يحكم بالإدانة ، وإنما هو « قاضى تحقيق » يستند إلى المصادر الإجتماعية ، والوثائق اليقينية المؤكدة ، وهنا هو التصور الأخلاقى لواجب المؤرخ الإجتماعى الذى « يلتزم الموضوعية فى التاريخ » . ومن الخطأ أن ينظر عالم الاجتماع التاريخى إلى الماضى بمنظار الواقع الراهن ، حيث ينزل حياة الماضى عبر الزمن إلى حياتنا الراهنة ، وإنما عليه أن يلتمس تلك المعايير الاجتماعية التى سادت « روح العصر » ، فالحقيقة التاريخية ليست قائمة فى « عقل المؤرخ الإجتماعى » ، وإنما هى حقيقة موضوعية ، صدرت عن صراع الكتلة الجمعية ، وحرب الطبقات و « احتكاك الإنسان بالواقع التاريخى » .

والواقعة التاريخية ، هى آخر ما يقع ، إذا ما نظرنا إلى « ما وراء الواقعة » من موجبات اجتماعية ، ودوافع طبقية تدفع وقائع التاريخ دفعا ، بمعنى أن هناك أسبابا ظاهرة للوقائع والأحداث ، ولكن الأسباب الحقيقية هى أسباب اجتماعية « وبنيائية » باطنة ، تخفى وراء هذه الأسباب الظاهرة ، فقد نقول على سبيل المثال فى تحليل إنفجار الثورة فى فرنسا ، إن الظروف كانت مواتية ، فلم تكن الحكومة قوية ، وكانت الطبقة العاملة تمر بمرحلة بطالة وحرمان ؛ كما نلاحظ أن من الثوار الأحرار نظراً لانتشار المظالم وانعدام الحريات وتفكك التماسك القائم بين طبقات المجتمع الفرنسى . تلك هى الأسباب الاجتماعية « الباطنة » أو

غير المباشرة ، فليس إطلاق النار في شوارع باريس ، هو السبب الحقيقي لثورة ١٨٤٨ ، وإنما هناك الكثير من الدوافع الاجتماعية والأسباب الجوهرية التي تجعل من إطلاق النار في شوارع باريس ، هو السبب الظاهري الأخير ، وهو « القشة التي قصمت ظهر البعير » . فلو أن إطلاق النار لم يحدث ، لما حال ذلك دون انفجار الثورة ، وإذا ما حدثنا ذهنياً هذا الحادث الظاهري ، فإن الأحداث الباطنة والسوابق الاجتماعية « الكامنة » ، إنما تمثل في مجموعها الأسباب الحقيقية أو غير المباشرة في انفجار الثورة . أما هذا « السبب الظاهري المباشر » لإطلاق النار ، فليس سوى « الفرصة المواتية » ، فينبغي أن نميز بين « الأسباب الاجتماعية » ، والأسباب الظاهرية التي تخلق الفرصة المواتية . فقتل أرشيدوق النمسا في « سراييفو » عام ١٩١٤ ، ليس هو السبب الحقيقي لقيام الحرب العالمية الأولى ، وإنما هو « السبب الظاهري أو الفرصة المواتية » لاشتعال الحرب .

ولقد صدرت الكثير من المدارس السيوسولوجية التي تفسر حركة التاريخ الاجتماعي ، والتي تفرض الأسباب الحقيقية للوقائع التاريخية ، فلقد أكد « ماركس Marx » مثلاً على أثر العامل الاقتصادي ودوره في نشأة النظم وتفسير الحركة الجدلية للتاريخ^(١) . بينما يؤكد « ماكس فبر Weber » على العامل المذني في تفسير العلاقة بين ظهور الرأسمالية ونشأة البروتستانتية^(٢) وهناك مدارس

---

(1) Marx - Engels., Selected Works, Vol, 1, Fifth impression, Moscow. 1962. p. 34.

(2) Weber, Max., The Theory of Social and Economic Organisation, trans -by Henderson and Parsons, Glencoe 1967.

أومذاهب اجتماعية أخرى تفسر انتشار الديمقراطية في القرن الماضي كنتيجة لصدور الحركات الثورية والوطنية، وتربط هذه المذاهب الاجتماعية بين ظهور الرق عند الرومان ونشأة المسيحية؛ أو بين التنافس في الأسواق وقيام الحروب العالمية؛ وكلها مدارس في «التفسير الاجتماعي للتاريخ»؛ إما من زاوية الاقتصاد أو الدين أو السياسة؛ وكلها زوايا سوسيولوجية الأصل والمضمون .

وإذا ما حاولنا تفسير «الثورة» نجد أنها ضرورة اجتماعية وظاهرة مشروعة فن حق الشعوب أن تتمرد وتتدمر؛ ومن طبيعة المجتمعات أن تتغير وتجدد نفسها . وتعتبر «الثورة» عن حالة من التفسك الذي يمرى البناء الاجتماعى؛ لوجود «ظواهر مرضية» تسيل إلى نظم المجتمع، ولإزالة هذه الأعراض والعيوب، تقوم الثورة بعملية تغيير جذرى لإعادة التكامل الاجتماعى وإحلال الصحة الاجتماعية، واستمادة النظم والظواهر السليمة. بمعنى أننا ينبغي أن نميز بين البناء الاجتماعى فى حالة تفسكه واضطرابه Social dysphoria، وبين رجوع المجتمع ثانية إلى حالة الملاءمة والتكامل Social euphoria (١) .

والثورة هى «هزة جماعية» وحركة اجتماعية «بنائية» ترفض الوضع الراهن، وهى بالنسبة للبناء الاجتماعى تشبه «التشق الجيولوجى» بالنسبة لباطن الأرض، حيث ينقطع فى الثورات ذلك التابع المستمر أو الرتيب لتطور الأحداث على مسرح التاريخ، وتكون «النظم» فى مسيس الحاجة إلى التغيير والتجديد نظراً لفرق الصلة بين طبقات المجتمع . وإذا ما عقدنا المقارنات بين ظواهر الثورات، وبين العيوب والجيوب الجيولوجية، لوجدنا أن الظاهرة الجيولوجية

---

(1) Radcliffe-Brown, A. R., Structure and Function in Primitive Society. London. 1956, p 266.

إنما تفسرها أسبابها الفيزيكية والأرضية ، نظراً لتشقق الأسطح والطبقات وتغير الظواهر الجيومورفولوجية في باطن الأرض ، أما الثورة فهي نتاج أعمال وجهود البشر نظراً لتمزق الأنسجة والخلايا الاجتماعية . فكما أن الانفجارات البركانية ، هي ظاهرة فيزيكية ولازمة لطبيعة باطن الأرض ، وهي طبيعة جيولوجية بحتة ، فإن الانفجارات الاجتماعية ، هي ظاهرة تاريخية ولازمة البناء الاجتماعي الإنساني ، لوم الانفجار البركاني للبناء الفيزيقي لطبقات الأرض .

وقبل قيام الثورة الفرنسية ، كان المجتمع الفرنسي في القرون الوسطى مثلاً لى حد بعيد لكل ملامح البناء الاجتماعي الإقطاعي في أوروبا ، حيث كانت فرنسا هي مركز الانقطاع منذ عهد النهضة . وتاريخ فرنسا الاجتماعي وهو التاريخ الحقيقي لماضى الصراع الطبقي ، فقد كشف «ماركس Marx» في ضوء هذا التاريخ عن أيديولوجية الطبقات وعن قانون النضال الطبقي ، حيث صدرت على المسرح الفرنسي طبقات متفاوره المخطوظ والامتيازات كي تتصارع وتضطرم ، وأقام الثوريون حكم البورجوازية الصرف في نقاء كلاسيكي على حد تعبير ماركس في مقدمة كتابه « الثامن عشر من برومير لويس بولبارت » .

وظهر أبطال الثورة الفرنسية من أمثال « دانتون Danton » و « روبسبير Robespierre » و « سانت جوست Saint-Just » و « نابليون Napoleon » ، هؤلاء الذين نسفوا بشورتهم العارمة أصول الإقطاع . وحصدوا رؤوسه ، لإنتشار المبادئ الثورية ، وكان شعار « دانتون » الذي هو أكبر معلم عرفه التاريخ في التاكثيك الثوري . « الجرأة ، الجرأة أيضاً ، الجرأة دائماً » . (١)

---

(١) لينين : « المختارات » الجزء الأول ، المجلد الثاني ، دار التقدم ، موسكو

ولقد أتاح نابليون تلك الفرص والظروف التي يتسنى فيها وحدهما ظهور المنافسة الحرة *Free Competition* وتوزيع الأرض المستغلة، واستخدام الطاقة الانتاجية والصناعية . ثم انطلق نابليون بعد ذلك إلى هدم التنظيم الإنقطاعية فيها وراء الحدود الفرنسية ، إلى المدى الذي كان فيه ذلك ضرورياً ، وذلك « لتزويد المجتمع البورجوازي الفرنسي الناشئ بالبيئة الملائمة وسط القارة الأوروبية»^(١)

وإذا ما أرغنا للصراع الاجتماعي الذي ساد المجتمع الفرنسي ، لوجدنا أن العوامل الاقتصادية والدينية والاجتماعية قد إنصهرت بوضوح في بوتقة الثورة الفرنسية ، فلقد ظهرت الصراعات بين طبقة النبالة وسلطان الحكم الملكي المطلق ، وشهد القرن الثامن عشر كفاح النبلاء ضد الملكية المتداعية . وبينما تمتعت الكنيسة بالسلطة الزمنية ، كانت طبقة النبالة تعبت بالعدالة وتقتل القانون ، وتحقق المنافسة ، وتوزع المناصب توزيعاً ظالماً . بمعنى أن المجتمع الفرنسي كان منقسماً على ذاته ، حيث مزقت الصراعات الداخلية بين فئات النبلاء وجماهير الفلاحين . وكان النبيل يتشدق بحراقة أصله البيولوجي الممتد إلى غزاة الفرنجة ، أما العامة فتفتقر إلى هذا الدم الأرستقراطي الذي يتوارثه « نبلاء السيف *noblesse d'épée* » و « نبلاء الرداء *noblesse de robe* » وتقوم طبقة النبالة على العموم بخدمة الملك في الحرب ، وحفظ النظام في الريف ، ولذلك تتمتع بالاحفاء من بعض الضرائب ، وخصصت لها مناصب محددة ، مثل قيادات القوات المسلحة ، ومناصب السفراء ، والمناصب العليا في

---

(1) Marx, Engels, Selected Works, Vol. 1, Fifth Impression, Moscow, 1962 p. 247.

الكنيئة ، ولذلك كان يسلاهم فرماى يحتكرون أكبر المناصب والمراكر ، بينما قنع نبلاء الريف بوظائف فى المرتبة الثانية من الأهمية . وامتيازات النبالة ، هى امتيازات إقطاعية ، منها ما يتصل بالأرض ، ومنها ما يتصل بالأشخاص ، حين يحتكر النبيل ، الطاجون ومعصرة النبيذ والخبز ، كما يفرض سلطانه على دور المحاكم والقضاء فيحصل منها على مورد آخر من الدخل ، وكل هذه امتيازات تتصل بالناس ، أما امتيازات الأرض فتتصل بالنفاذ عن دفع الضرائب ، حيث تمتلك طبقة النبالة خمس أراضى فرنسا .

ومن حيث المنصب والوظيفة ، تنقسم طبقة النبالة إلى من ينتمى إلى الاسر الحربية أو أعضاء البرلمان . فالاسر الحربية تحتقر كبار الموظفين وأعضاء البرلمان ، وهؤلاء يحتقرون نبلاء المدن وسراة البرجوازيين الذين اشتروا مناصبهم والثايم . ويقول المؤرخ الاجتماعى « نورمان هامبسن Norman Hampson » فى كتابه « التاريخ الاجتماعى للثروة الفرنسية A Social History of the French Revolution » ، ان شراء وظيفة قائلة كنيئة طادية قد تكلف ، ، ، ، مائة فرنسية ، بينما تكلف قيادة هامة من قيادات الجيش أضعاف هذا المبلغ ، (١) ومن هنا ظهرت فوارق المكانة أو المركز الاجتماعى Prestige . فمراقة الاصل والوظيفة الاجتماعية ودرجة القراءة من البلاط كومت جميعا شكلا معقدا من المركز أو المكانة كما تقرر جميعا عن سلسلة من الانقسامات الداخلية يميزها درجة من الاحترار والاستعلاء . فنبلاء البلاط يبدون الاحترار لنبلاء الريف والاقاليم ، نتيجة لتلك المركزية التى انتهجها

(١) نورمان هامبسن للتاريخ الاجتماعى لثروة الفرنسية . ترجمة دؤاد أبهواوس ومراجعة الدكتور محمد أنيس وزارة الثقافة دار الكائى العربى ص ٢١ .

لويس الرابع عشر ، حيث « ينتار نبلاء البلاط من أمر نبلاء السيف
العريقة » .

أما الكنيسة ، فكانت هيئة شبه مستقلة ، تملك معظم أراضي الإقطاع المعفاة
من الضرائب ، وتشرف على مظاهر الحياة السياسية والاقتصادية ، وتسيطر على
برامج التعليم سيطرة كاملة ، وتراقب الصحافة والمطبوعات حماية للدين والأخلاق .
وكان رجال الدين يمثلون الطبقة الأولى التي تشرف على تسجيل المواليد والوفيات
وتراقب سجلات الوفيات ، فسيطرت الكنيسة على كل منحة من مناحي النظام
الاجتماعي الفرنسي ، فكانت مصدر اللامالة في المدن ، وفي مدارسها يترقب أبناء النبلاء
وكبار البورجوازيين ، وفي كنائسها ينظم الصانع والفلاح عمله طبقا لمواقيت
الصلاة والعبادة .

الغلب بالقوة :

١ - في هذا الجو الاقطاعي الرهيب ، تعقد المجتمع الفرنسي أشد التعميد ، فسادت
التمييزات الطبقية واتسعت الفروق الاقتصادية وتوزعت الحياة الاجتماعية والدينية
منذ منتصف القرن الثامن عشر ، وأصبح مألوفا أن يتنبأ الناس بثورة اجتماعية
وشبكة . حيث ازداد وعي الطبقة الوسطى ومكانتها الاقتصادية النامية ، فليقت
الارستقراطية مقاومة عنيفة من « البورجوازية المتطلعة إلى المكانة » ، وشمرت
جماهير الفلاحين بوطأة الاتجاهات الاقتصادية المماكسة والناجمة عن الرجعية
الإقطاعية ، ولاح شبح الهزلة الاجتماعية الكبرى ، قبل حدوث الزلزال الثوري
العنيف الذي كان يخيمه القدر لفرنسا (١) . فلقد زادت حدة التناقض بين نظام

---

(1) Marx, Karl., The Poverty of Philosophy, Moscow, 1966

المراقب الاجتماعى والبناء الاقتصادى الفرنسى، كما أن مبادئ التنوير وتقدم الحضارة والصناعة ولإزدياد الوعى الطبقي، جعل من الثورة العارمة أمرا محتوما .

ولقد اتسمت حركة «التنوير» enlightenment ، بهجوم صاحب على الكنيسة ، فأعلن «كوندورسييه Condorcet» في صالونات باريس الحرب على رجال الدين ، وكذلك فمسل «فولتير Voltaire» حيث انقلب على اللاهوت السكائوليكي بسخرية اللاذعة ولجته العنيفة . وكان العدو الحقيقى للماهين الفلاحين هو صاحب الأرض الذى يهدمهم جشعه بانتزاع أرضهم ، وهذا هو السبب الذى من أجله لم يهجم الفلاحون عام ١٧٨٩ على نفائس النبلاء ، بل على «عقود الملكية الإقطاعية» .

وبدأت النبالة بمركة دفاعية ضد الطبقة الوسطى ورأها وطموحها ، حيث أدى بيع الوظائف المدنية والعسكرية إلى دخول وتسلل الطبقة الوسطى ، حين عجزت النبالة عن الدفع لترفعها لإسرافها السكاذب، وبدأ البورجوازيون يجلسون على مؤائد النبلاء ورجال البلاط. ولكى يقف هذا التيار البورجوازى الداهم، أصبحت جميع الترفيات لوظائف الأساقفة قاصرة على النبلاء على التنبلى على حكم لويس السادس عشر فامتلاك الكنيسة بالأساقفة النبلاء ، وغرقت الحكومة في القروض والديون ، فطالب «كالون Calonne» المراقب المالى العام بزيادة الضرائب على طبقتى النبلاء ورجال الدين ، لتعزيز مالية الدولة والوفاء بالقروض والديون .

ولتعدت الطبقة الارستقراطية المعنلة في السكينة والنبالة ، وتضافرت جهودها ضد «كالون» ، فعزله لويس ، وجاء بعده «برين Brienne» رئيس الأساقفة ، إلا أن هذا الأخير ، لم يستطع أن يجمع الاموال المطلوبة ، فقال «برين» كلمته المشهورة : «مادام النبلاء ورجال الدين قد تخلوا عن الملائكة ، حاميهم الطيبى» ،

فلا بد له من الارتقاء في أحضان الامامة (١). وهنا سارت الأرستقراطية ضد الملك، وانتصرت في جولتها الأولى، وأحرق الباريسيون دمية تمثل «برين» الذى قدم استقالته لاختلال الأمن والنظام في المدينة. فطالب الملك بمضاعفة مثل الطبقة الثالثة في مجلس طبقات الأمة، حتى تلعب «طبقة العامة» دورها ضد إتحاد النبالة والكهانة.

إنابة الثروة :

بدلفند شجر الصداق الذى تعبر عنه كلمات جورج صاند George Sand، في عبارة ثورية خالدة والحرب والموت، الصراع الدموي *la lutte sanguinaire* أو المدم *le néant* (٢). ولم يكن الصراع بين الأرستقراطية والعامة سياسياً أو اقتصادياً، بل كان اجتماعياً، حيث صمم النبلاء على الاحتفاظ بألقابهم وامتيازات طبقتهم المنفصلة في كيان مجتمع المراتب، تلك الامتيازات التى هى دليل المكانة الاجتماعية، أكثر منها مصدراً للثروة. ولذلك تمسكت النبالة بحمل الألقاب واحتكار الوظائف القضائية والمناصب العسكرية والبحرية، وطالب النبلاء بالعودة إلى تقاليد الفروسية القديمة وبالنساء شراء الوظائف التى تحمل ألقاب النبالة على من يشترونها، مع تحريم شراء الضياع والاقطاعات على الطبقة الثالثة.

وعلى العكس من ذلك، صممت «الطبقة الثالثة» على قلب مفهوم المجتمع الذى أنتم به النبلاء، وطالب العامة أن تحمل «الكهانة» عمل التاريخ البيولوجى وعراقلة الدم وأصالة النسب، وتمسكت جماهير البروليتاريا بمجتمع القسوس

---

(١) نوميان هايمس، «التاريخ الاجتماعى لثورة الفرنسية» ترجمة فؤاد الخرواس

ومراجعة الدكتور محمد أنيس، وزارة الثقافة، القاهرة، ص ٤٠

(2) Marx, Karl., *The Poverty of Philosophy*, Moscow,

Fourth Printing, 1966.

المنكافئة في ميدان التربية والتعليم ، واستبدال النظم العتيقة بأفكار التنوير ،
والغاء الامتيازات الطبقية والتطلع إلى نصيب من السلطة السياسية . وكانت هذه
المطالب هي نفسها أهداف وتطلعات الطبقة البورجوازية .

وتواترت الأنباء في ١٣ يوليو ١٧٨٩ عن قيام باريس بالثورة واشغال
النار في جمر ك البلدية ، ونهب مخازن السلاح ، ثم نصب القتال بين الجيش وجماهير
العامّة (١) . فلقد انتشرت المجاعة ونفذت المؤن وإرتفع عن الحطب ، وضاع محصول
الغلال الذي أفضاه البرد المتساقط ، فنهبت قوافل الطعام ، وأحيط كل مخبز بحشود
من الناس ، وعملت رداءة المواصلات على تصديق الناس لأغرب الشائعات
وتحويلها ، وبدأت البورجوازية في إنتهاز الفرصة ، حتى قلبت الحسكة من
« قننة » إلى « نوزة » ، فكونت رجال الحرس الوطني القرملي وأمدته بالأموال
والسلاح السيطرة على الموقف ، وتأييد مجلس طبقات الأمة ، فراح المتاريس
ترتفع ، وحفرت الخنادق ، ووصل الثوار إلى مخزن البارود في حصن الباستيل
المشهور ، فحاصروه واستولوا عليه . وانتصرت جماهير البروليتاريا ، حين تمأوى
الباستيل رمز الظلم والاقطاع ، وتنازلت الأرستقراطية عن سائر امتيازاتها
الطبقية في ليلة ٤ أغسطس المشهورة .

ولإزاء هذه الضربات البروليتارية المفطرة ، حافظ الحرس الوطني البورجوازي
على الأمن والنظام ، وصدر القرار الخاص ببيع أملاك الكنيسة التي قدرها
« جاردو Gerard » بنحو ثلاثة مليارات من الليرات الفرنسية (١) ، وساهمت كل
الطبقات في شراء ضياع الاقطاع الكنسي ، وكان كثرة المشترين من جماهير

---

(١) المرجع السابق « التاريخ لاجتماع الثورة الفرنسية » ص ٨١ و١٠١

الفلاحين ، كما لم ينفر النبلاء من تجريد الكنيسة من أراضيها وممتلكاتها (١) .

الكتل والتجمعات السياسية :

٢- في هذا الجو الاجتماعي المضطرب، ظهر أبطال الثورة ، من أمثال «انتون» و «روبسبير» و «مارا Marat» و «لافاييت Lafayette» . وهم لا يمتثلون عن أنفسهم كأفراد ، وإنما يمثلون شرائح من «فرق وجماعات وكتل جماعية» ، صدرت عن طبقات مهنية اجتماعية واحدة والآلام والآمال ، فظهر «الجيروند Girondis» و «اليمانية Jacobins» وجماعات الجبليين «Montagnards» و «السان كيلوت Sans-Culottes» وكانت «الكومونات» في أيدي اليسار (٢) ، والقرى في أيدي أعداء الإقطاع ، والبلديات في أيدي البورجوازيين وطبقة الأغنياء من أنصار الملكية الدستورية .

ويمثل «انتون» و «روبسبير» قادة اليسار من كبار اليمانية ، وهم أكثر الطبقات الثورية تطرفاً . أما «الجيروند» فهم جماعة من إقليم الجيروند كما يدل على ذلك اسمها ، وتضم المحامين ورجال الأعمال من الشبان وكانت لهم صحافتهم الخاصة التي تهاجم فيها خصوم الثورة ، فكتبت «مدام رولان Mme Roland» تقول : «إن الحرب الأهلية ستكون مدرسة عظيمة للفضيلة العامة ، وأن السلام فيه نكسة لنا ، ولا سبيل أمامنا للتجدد إلا سبيل الدم» .

وكان «الجبليون» ثواراً يشبهون الجيروند في اتجاهات العقيدة والفكر والمزاج ، والأصل الاجتماعي ، فكلاهما متعلقان بالثورة وبمبادئ الجمهورية ،

---

(١) المرجع السابق ، ص ١٢٢ .

(٢) «الكومون La Commune» تعني مقاطعة ، وهي أدنى وحدة إدارية ، كما أنها مركز القنوطن السكان ، فقد تمثل في «قرية» أو في «محافظة» مثل باريس نفسها .

وكلاهما يكره الامتيازات ويمادى الاكليروس، وكلاهما يحلم بالرفاهية الإجتماعية
وببناء فرنسا الجديدة وهي أكثر ثراء وإستتارة وإنسانية .

أما «السان كيلوت» فهم الذين لا يملكون شيئاً على الإطلاق، حتى بتطلونات
الركوب، لأنهم بسطاء أو دقوام وسط بين البورجوازية وعضاد البروليتاريا،
وهم طبقة معدمة لا تملك، ويمثل طبقة السان كيلوت العنصر الغالب من
سكان حواضر فرنسا، وهم الباعة وأصحاب الدكاكين والحرفيين،
ويمثل أصحاف الحرف اتجهاً أكثر يسارية وتطرفاً في جماعة «السان
كيلوت»، لأنهم رجال ألفو شغل العيش، وما نوا الكثير من ضراوة
معاملة السلطة واستبداد التباة وقسوة الامتيازات، فتادوا بإعدام وإبادة جميع
أعداء الثورة .

ولقد آمن الجيروندي بأن «دوبسليير» وأتباعه من زعماء اليمينية إنما يتطلعون إلى
دكتاتورية إرهابية دموية، وحدثت اختلافات هائلة بين سائر التجمعات والكتل
والطبقات، فقبل الجيروندي مخالفة الملكيين، وقيل الجبليون معالفة «السان
كيلوت»، ولم يغفل النضال الثوري من عنصر الصراع الطبقي، حيث أن الإنقسامات
داخل المدينة لم تقصر إلا بأسبابها الاقتصادية، فقام «السان كيلوت» والجبليون
«بالتبشير بحرب الفقراء ضد الأغنياء» . (١)

وفي ١٠ أغسطس ١٧٩٢ وهو يوم مشهود في التاريخ الإجتماعي الفرنسي،
تجمع «السان كيلوت»، وجعلوا من أنفسهم «كومونا ثوريا» اشتهر في التاريخ
الفرنسي باسم *la Commune du 10 Aout* حيث توجه «السان كيلوت» إلى
قصر التويلري، ووقع بينهم وبين الحرس الملكي قتال دموى عنيف، انتهى

باحتلال قصر التويلرى ، واستيلاء «السان كيلوت» على العربات من شوارع باريس ، وطردوا القضاة وضباط البوليس ، وأقاموا المحاكم الشعبية وأمقبوا أعداء الثورة .

وفي نفس هذه الفترة التاريخية ، حاول الجيروندي أن يمنوا ثمار ما قام به «السان كيلوت» ، فقتلوا كل الوزارات ماعدا وزارة العدل التي تولاهم المصنوعون «دانتون» . وأمر الجيروندي بوقف الملك وطرد الكهنة المعصاة ، وإصدار التشريعات لصالح جماهير الفلاحين . بينما طالب اليعاقبة بخلع الملك ، ومحاكمة من حاربوا في صفه على يد محكمة ثورية خاصة . إلا أن الجيش البروسي كان قد عبر الحدود الفرنسية في ١٦ أغسطس ، حتى تفشل حركة ١٠ أغسطس الثورية ، وتقدم البروسيون نحو باريس لحماية «سلطان الملك المصلح الطيب» لويس السادس عشر ، وللدفاع عن نظام حكمه الملكي ، واستولى الجيش الغازي على عدد من القلاع الحصينة على الحدود الفرنسية . وبدأت جماعة اليعاقبة في الاستعداد للدفاع المستميت عن باريس بقيادة مجلس الوزراء تحت زعامة «دانتون» . وهب الباريسيون يحملون السلاح ، وزحفوا البروليتاريا دفاعاً عن الثورة ، وانفتحت «جماعات الجيروندي واليعاقبة والسان كيلوت» على القيام بحركة موحدة للدفاع الوطني ، وزحفوا الأعداد الهائلة على تلال «فالى Valmy» ، حيث كان اللقاء التاريخ الحاسم مع الجيش البروسي الغازي ، وهناك انتصرت الثورة ، والسحب البروسيون بعد فالى إلى الحدود ، وأعلنت «الجمهورية» .

ولقد أصبح حكم الجمهورية في نظر اليعاقبة هو «حكم الفضيلة» ، وأعلن بروسينيير الحرب ضد كل الشرور ، حيث تتوحد كل الجهود من أجل قضية الفضيلة ، فيحكم الشعب «بقانون العقل» ، ويحكم أعداؤه «بقانون الإرهاب» . وهكذا

تحققت دكتاتورية البروليتاريا قبل ظهور الماركسية ، فرفمت الثورة الشعارات الثالثة « لا غفر ولا شفقة على الخونة » الأمر الذى معه ساد العنف والغضب وسفك الدماء ، وطالب اليقظة بأن يكون « الإرهاب هو البرنامج » ، بإعلان القبض على كل من تلمحه شبهة العدا للثورة .

الصراع بين « الثورة » والكنيسة :

د - أربط للدفاع الثورى الجمعى بالعداء ضد الكنيسة ، فتقرر ألا يترك لكل أبروشيه سوى جرس كنيسة واحد ، وأن تصبح الأجراس الباقية لصنع المدافع من معدنها ، وأطلقت على المواليد أسماء « غير مسيحية » ، وألغيت الأعياد الدينية ، وظهر التقويم الثورى الجديد على أساس عشرينى ، وحلت الأيام العشرة على الأسبوع ، واختفت أيام الآحاد ، وشجر الصراع بين الثورة والكنيسة ، بإصدار الأمر بزواج القساوسة والرهبان ، وأن يقبى كل منهم طفلا أو يعول شيئا (١) . وهاجت للثورة السالطة الدينية ونددت بالرهبة والتبخل وعسدم الزواج ، لأن الرهبة خطر على الفضيلة وإهانة للطبيعة ، وإنكار لواجب الإنجاب للبناء المحبين لوطنهم .

وفى عصر الارهاب ، حلت عبادة الجمهورية والفضيلة ، محل المبادات الخرافية والأوهام النيمية ، وجردت الكنائس من النقائس والزخارف والآنية المقدسة ، وأرسلت جميعا إلى الخزائن القومية ، وقامت البروليتاريا بحركة التجريد للضغط على الاكليروس لسيقتلوا أو يتزوجوا ، وقام « الصان كيلوت » بالمواكب الساخرة التى نهزأ بشعائر الكنيسة ، حين يتقدموا كبحيوش الثورة من يرتدى « برنس الأسقف » ، بينما يستخدم قارع الطبل « عصا الأسقف القرمزية » .

وفي ظل الارهاب الثورى العنيف ، ظهرت التعاليم الجديدة في فلسفة الثورة الفرنسية ، وصدرت المبادئ التى تؤكد الحرية وتملى من قيمة الفكر ، وأصبح والعقل في الجمهورية هو الإله المنظم للكون ، فالجمهورى الحق لا يؤمن بالخرافة ، ولا يمجو أمام الأصنام ، ولا يعبد سوى الحرية ، كما أصبح والصليب أمام الجمهورى شعارا معاديا للثورة .

وباندحار النبالة ومجسريد الكنيسة ، إزدهرت البورجوازية ، وتحققت البروليتاريا من أنها كانت بمثابة « الأكباش الحديدية » (١) التى استخدمتها البورجوازية لتحقيق أهدافها في تلك الحركة الثورية التى فيها أصبحت البروليتاريا « ضحية هذا الانتصار المزعزع » ، ففسح الصراع بينها وبين البورجوازية (٢) ، حين ظهرت حركة الشيوعية الذهبية *jeunesse dorée* ، وهم جماعة يمينية من أبناء البورجوازية الذين هربوا من الخدمة العسكرية ، وهاجموا مبادئ الارهاب ونظامه ، ونادوا بإلغاء قانون الاشتباه ، وبوقف اضطهاد الاشراف والاكليروس ، والتسلك بسيادة القانون الذى يحمى كل الأفراد والطبقات ، وبذلك تتطهر فرنسا نفسها من الارهاب الثورى العنيف ، بإنتهاء حمامات الدم ، وغلق نادى اليقظة مع إعدام قادتهم ، فسيطر اليمين والجيروند والمعتدلون ، وبدأ عصر أعداء الارهاب . الذى سمي بمصر « الارهاب الأبيض ».

التجديد في بناء القيم :

هـ - في نهاية المطاف تألفت « جمهورية اجتماعية » يتزعمها البورجوازيون

---

(١) هورويتز : « أصول فلسفة الطبقة الوسطى » ، تريب الدكتور هيرش الجليل

الطاهر ، طبعة الرابعة ، بغداد ١٩٦٠ ص ٣٥

(2) Marx, Karl., The Poverty of Philosophy, Fourth printing.

Moscow 1966 pp. 105-107

وسقطت قلاع البروليتاريا في كل مكان ، وتركوا مناصب السلطة كى يشغلها المستولون . وبذلك كان الأساس النظرى للثورة الفرنسية ، يختلف تماماً بل وينافض ذلك الأساس المادى الماركسى ، حيث نظرت الثورة إلى القيم الخلقية ، كأساس البناء الاجتماعى ، ولم تنظر إلى البنية المادية أو البناء الأسفل كأساس يعكس القيم الخلقية ، كما يدعى الماركسيون (١) . ولم تقلب الثورة شكل الملكية ونظامها رأساً على عقب ، لأن الأمر لم يكن سوى تعديل لنظام الملكية ، أو تسجيل الانحازات وجدت فعلاً في ظل النظام القديم ، فلقد قل عدد ضياع النبلاء ، وازدادت ملكية الفلاحين ، وسادت الأفكار المعتدلة والوسيلة ، لا الآراء الإشتراكية المتطرفة . ولم تشرع الثورة أية تشريعات طبقية ، وإنما حاولت إيجاد البناء الاجتماعى المنسجم الذى يضمن فيه كل فرد بمصالحه الإقتصادية الحامة في سبيل رفاهية الجماعة ، بالعمل على تخفيف شقاء الإنسان الكادح ، وحماية رأس المال الوطنى ، وتوزيع الأرض ، بحيث تفيىح العدالة الاجتماعية وتصبح الحياة الراحنة ، حالة فاضلة . فلقد جردت الكنيسة وخسرت أملاكها ، وسقط المجتمع الطبقي ، واختفت المذايق الاقطاعية التى كانت الرموز الخارجية للقضاء الإقطاعى ، واختفى ما هو التعبير المادى عن التغيير الذى طرأ على شكل العلاقات الاجتماعية ، مع ظهور الأنماط الإقتصادية الجديدة .

وختاماً ، فلقد كانت الثورة العاتية ، كالقطة التى أكلت بنيتها ، فحصدت المصلحة الثورية رؤوس أبطالها ، ولم يتابع المسار ويبنى الثمار سوى نابليون ، البطل المتطلع الذى كان بمثابة حركة التقدم الضرورية في « جندل التاريخ » . فكان

---

(1) Marx Engels, Selected Works, Fifth Printing Vol. II
Moscow 1962, p. 98.

ظهور نابليون هو نقطة التحول الحاسمة والحتمية في تغيير التاريخ الإجتماعى لأوروبا بأسرها .

ولقد كان « هيجل » معجبا بالثورة البورجوازية التى انتصرت في فرنسا ، فقلبت النظم الإقطاعية القديمة، وهدم مدفع نابليون البناء الإجتماعى القديم، بعد أن كان يظن فيما مضى من المصور الوسطى أن الإقطاع هو النظام الأزلئ الثابت.

لعيب ومناقشة :

إن كل ما يعنيننا فيما يتعلق « بسوسيولوجيا التاريخ » هو أن كل العمليات والمواقف في التاريخ إنما تقوم على أساس الفكرة النسبية *Relativity* نظراً لتباين المتغيرات واختلاف المصور والثقافات (١) . كما تلزم فلسفة الموقف في التاريخ بالمنهج الوظيفي *Functional Method* في تفسير الظواهر والأحداث التاريخية والإجتماعية. وتلك هى محاولة عالم الإجتماع التاريخى، في دراسته للاتجاه السوسيوتاريخى، وتلك هى وجهة نظره البنائية في تحليل الوقائع الجزئية بالنظر إلى سياقها العام ، ودون عزلها أو فصلها عن ذلك البناء الكلى الذى هى جزء فيه ، حيث يعنى البناء الإجتماعى والسياق التاريخى على مختلف التفاصيل والأحداث الجردية مغزاها ومبناها (٢) .

بمعنى أننا لا يمكن أن نفصل فصلاً تاماً بين وقائع التاريخ، فإن واقعه إبحار نابليون بحملته من طولون، لا تنفصل إطلاقاً عن عملية غزو مصر، كما أن دعوة محمد على للبايك

---

(1) Merton, Robert., *Social Theory and Social Structure*, Glencoe, New York 1962. p. 503.

(2) Mannheim, Karl., *Essays on Sociology of Knowledge*, Routledge, London. 1953. p. 9

في القلمة لا يمكن عزلها عن عملية التدريجهم. فالوقائع التاريخية ليست «منعزلة» أو منفصلة الواحدة عن الأخرى ككرة تنس الطاولة، وإنما هي «معلقة ككل» و«طبق»، تصل فيه الأحداث وتترابط بحيث يضيء بعضها بعضاً ويفسر السابق اللاحق، ويكشف المقدم عن التالى. فلا يمكن أن تتصور الأحداث والوقائع في «عزلتها» بانزاعها من «بنائها الكلى»، وإنما تفهما فقط بالتحامها في سياقها التاريخي وإطارها الإجتماعي.

وإذ تكافأ إلى هذا الأساس، سيطرت وجهة النظر البنائية على الاتجاه السوسيوتاريخي، فلا تفهم أية فكرة جزئية إلا من خلال سياقها العقلي الكامن في بنية «الحقيقة السوسيوتاريخية»، تلك التي لا تنقسم بالثبات الاستاتيكي على ما تصور الفلاسفة، ولكنها حافلة بشق «القوى» و«الصراعات» و«المتناقضات» المنبثقة أصلاً من دينامية العمليات والمواقف، وما تحوى من دافعات حركية لمسار التاريخ.

وعتباراً من — فإن أحداث التاريخ وعملياته ومواقفه لا يمكن فصلها عن سياقها الإجتماعي، أو تفسيرها بعيداً عن «مواقف الحياة» *life-situations*. فالتاريخي هو جزء لا يتجزأ من الماضي الإجتماعي والترات الثقافي، كما أن «موقف الأبطال» في التاريخ إنما يتكامل مع طبيعته المواقف السوسيوتاريخية. لأن التاريخ نفسه هو حركة جدلية لا يمكن نزحها عن الإطار الإجتماعي إلى هي جزء فيه، حيث تسيطر تلك «الحركة الجدلية» تماماً على مسار التاريخ الإجتماعي، وبذلك لا يمكن عزله عن مضمونها الذي يضيء على مسار التاريخ منطقته ومعقولته، كما قد يعطيه أيضاً «المعنى والسياق» و«الفهم» و«التفهم» فيفتين لنا فوراً مغزاه ومبناه.

الفصل الثاني

الميتاسوسيولوجيا Meta-sociology

- ماذا نقصد بالميتاسوسيولوجيا ؟
- تطوير علم الاجتماع
- البناء النظري لعلم الاجتماع
- نظرية النقد عند بارسونز Parsons
- تقييم مسألة الأنماط المقرونة
- الصعوبات التي تواجهنا في تطوير علم الاجتماع

ماذا نقصد بالمتاسوسيولوجيا ؟

(١) « المتاسوسيولوجيا Meta-sociology ، مفهوم جديد من مفهومات علم الاجتماع المعاصر (١) يقصد به دراسة « ما وراء علم الاجتماع ، من أصول وقضايا نظرية ، حيث يحد الباحث في كل علم من العلوم ، أن هناك « نظرية » أو مجموعة من « القضايا النظرية الأولية » يستند إليها هذا العلم . بمعنى أن « نظرية العلم ، أو قضاياها الأولية Primitive Propositions ، أو ما يسمى أيضا « بالاصول الموضوعية Axioms ، إنما تركز جميعها وتستند أصلا إلى قواعد وأصول تقوم ، فيها وراء العلم Meta-Science (٢) ».

ومن ثم صدرت وتمددت مجموعة من الصور لمختلف أشكال نظريات العلوم الإنسانية وغير الإنسانية . فالنظرية المعيارية normative تتعلق بعلوم وقضايا الأخلاق ، كما تتصل المعايير بعالم « القيم » حين يقتحم ميادين الفن والجمال . وإذا ما نظرنا فيما وراء علوم المنطق والرياضيات ، لوجدناها تستند جميعها إلى النظرية التحليلية analytic تلك التي تعالج قضايا تحليلية كالبديهيات والمسلمات Postulates .

(ب) وقد تختلف « أصول القضايا » ومصادر الأفكار والأنظار في ميدان الفلسفة ، ولذلك سادت النظرية الميتافيزيقية metaphysical وظلت خصبة متجددة طوال

---

(١) لم ترد الإشارة إلى هذا البحث العلمي « أو حتى نشر أي جزء منه قبل عام ١٩٧٦ حيث وردت مادة هذا البحث العلمي الجديد « تحت عنوان « المتاسوسيولوجيا Meta-Sociology » في كتابه « قضايا علم الاجتماع المعاصر » الذي صدر عام ١٩٧٦ من منشأة المعارف ، وذلك إهداء من ص ١٧ حتى ص ٤٨ وقد لزم التنويه .

(2) Lundberg, George., Foundations of Sociology, New york, Macmillan, Third Printing 1956.

تاريخ الفكر الفلسفى . وفى ميدان العلم والتجربة ، صدرت ، النظرية العلمية ، التى هى بمثابة مجموعة من القضايا الامبيريقية *empirical propositions* التى تستخلص منها أحكاماً عامة تقرر وجود علاقة علمية *Causal Relation* بين ظاهرتين أو أكثر .

(ج) ويمتاز ، النظرية العلمية ، بالعمومية ، بمعنى أن قضاياها استاتيكية *Static* ثابتة ، كما أنها إحصائية *Statistical* تستند إلى مجموع المشاهدات *observations* والوقائع الامبيريقية ، بمعنى أن النظرية العلمية برمتها هى « نتاج امبيريقى » .

ولتأكيد النظرية العلمية وتصبح ، علمية *Scientific* بمعنى الكلمة إلا إذا خضعت لعمليات التحقيق والتفنيد والاختبار *Testing* ، فإذا لم تدحضها المشاهدات وتقدمها الوقائع الامبيريقية ، تصبح النظرية حقيقة ثابتة تنطبق إلى جمهورية الحقائق العلمية ، كما تتحول « الفروض كقضايا أولية » مسبقاً إلى مجموعة من القوانين الامبيريقية .

وإذا ما عقدنا المقارنات بين « النظرية الميتافيزيقية » و « النظرية العلمية » ، لوجدنا أن الأولى لا تخضع لموامل التحقيق والاختبار . والتفنيد *Refutation* لأنها تلزم بمقياس العقل لحسب ، كما وتصدر عن « أحكام ذاتية ومطلقة » .

(د) وعلى الرغم من أن النظريات الميتافيزيقية لا تنصل أو لاتتعلق إلا على نحو ضئيل بالعلم والتجربة ، فإن هناك جوانب أصيلة من وقضايا النظرية الميتافيزيقية ،

(١) كثير ما استخدمت خلال هذه الدراسة كلمة «امبيريقى» لكى تقابل فى المعنى كلمة « تجريبى » . ولكن للتجربة قد تعبد معنى « الخبرة » *experience* ، وقد تعبد أيضا معنى « الدراسة الدقيلة أو التجريب » *experimentation* وكلمة امبيريقى هى الى المعنى لاثانى أقرب .

ما زالت مستغرقة في أصول العلم الامبريقي ومصادره ، ووظيفتها هي تنظيم البحث العلمي وتوجيه التجربة في كل دراسة عملية أو ميدانية . بمعنى أن الميتافيزيقا هي مصدر الفروض الوجيهة *hypothèses directrices* وهي مبعث القضايا النظرية الأولية التي توجه الأبحاث والدراسات الحقلية ، والتي بفضلها تنظم التجربة الميدانية منذ البداية (١) . وبهذا تستعين النظرية العلمية بأنظار الميتافيزيقا وقضاياها في تفسير الشواهد *evidences* أو إختبارها .

فالنظرية الميتافيزيقية تتميز بالعمومية حيث تحتسوى دائما على مجموعة من الافتراضات المفيدة للعلم والبحث العلمي . والنموذج المثالي لهذا الشكل من الأفكار والأنظار الميتافيزيقية التي تلعب دورها الضروري في ميدان العلم ، هو د نظرية الانتخاب الطبيعي *Theory of natural selection* ، في علوم الوراثة والبيولوجيا النباتية والحيوانية ، ، ومثل ونظرية اليبس ، في ميدان العلوم السلوكية والسيكولوجية . ومن أمثلة الفروض الميتافيزيقية الخاصة بفرض الأثير *L'hypothèse d'un éther* ، في علم الطبيعة ، لتفسير الظواهر الضوئية والكهربية (٢) . ومثل فرض المبدأ الحيوي *L'hypothèse d'un principe vital* في علم الفيزيولوجيا ، وفرض الروح *L'hypothèse d'un âme* في علم النفس (٣) ، وكلها أمثلة نموذجية لفروض نظرية وقضايا فلسفية منهجية قد يستفيد منها العلم ، كما تستضيء بها النظرية العلمية .

(1) Comte, Auguste., Cours de Philosophie Positive, Tome. quatrième, Paris - 1968. p. 193.

(2) Comte, Auguste, Cours de Philosophie Positive vol. 1. Paris - 1907

(3) Lévy - Brahl, Lucien., La Philosophie D'Auguste Comte, Paris 1921.

لتطوير علم الاجتماع :

لم أقصد بتطوير علم الاجتماع ، أن أقوم بعملية سرد تاريخي لمختلف النظريات الاجتماعية ، كما صدرت في ماضى الفكر السوسيولوجي ، وإنما قصدت بالتنظير أن التزم بالتحليل المنهجي لمختلف القضايا السائدة الآن في النظرية الاجتماعية .

فلا يعني مجرد الالتفات إلى تاريخ الفكر الاجتماعى في ذاته ، بقدر ما يعني مشكلاته المعاصرة وقضايا النظرية القائمة . وقد نعود إلى تاريخ علم الاجتماع إذا ما كن في هذه المسودة ضرورة منهجية ونظرية ، في زيادة إلقاء الضوء على عملية التحليل المنهجي للدور النظرى في علم الاجتماع المعاصر برمته .

ولا يفترنا في هذا العدد - أن نؤكد على ذلك الأساس النظرى في علم الاجتماع وفي الأنثروبولوجيا الاجتماعية ، حين لا يمكن فهم « نظريه علم الاجتماع » ، أو تنظير ما يظهر في الحقل الاجتماعى ، وما يطرأ على « المجتمع » أو « الثقافة » من ظواهر وسمات ، ونظم وعلاقات ، دون الرجوع إلى المفاهيم النظرية والفروض السوسيولوجية التي وردت أصلاً عن قضايا الفكر الاجتماعى المعاصر ، والتي صدرت عن « حقل غير امبيرى » ، يتميز بالتجديد والخصوصية والحياة ، ذلك هو حقل « النظرية القائمة فيما وراء العلم » .

ولامشاحة في أن المرحلة الامبيريقية الراهنة ، التي ، تتميز بها النظرية الاجتماعية وفحواها النصب الممتلئ بالتجربة والدراسات الحقلية والميدانية ، إنما تعتمد أولاً وقبل كل شئ على تلك القضايا النظرية الأولية ، وتستند الى تلك الفروض الموجبة *hypotheses directrices* التي توجه البحث السوسيولوجى الميدانى منذ البدايه ، بمعنى أن الجوانب العملية والدراسات التطبيقية إنما تصبح

نافعة وفارغة حين لا تستند أو ترتكز إلى قضايا وفروض صدرت عن النظرية الاجتماعية ، (١) .

البناء النظري لعلم الاجتماع :

(أ) نستطيع أن نتساءل : ماذا نقصد بالنظرية الاجتماعية ؟ وكيف تكون ؟ .
ولسوف لا أنتج في هذا الصدد ما اتجه د تيماشيف Timasheff ، في كتابه
والنظرية الاجتماعية ، طبيعتها وتطورها ، حيث توهم للأسف أن النظرية الاجتماعية ،
هي مجرد حشو أو حشد لسائر النظريات السوسيولوجية للمتعاقبة ، كما صدرت
في تاريخ علم الاجتماع (٢) . ولكن الأمر عندي يستوجب ، ضرورة الالتفات
وتركيز الانتباه نحو النظرية الاجتماعية في ذاتها ، مع توجيه الأذهان نحو
اتجاهاتها الراهنة والمعاصرة ، الأمر الذي معه تقلل كثيرا من الاهتمام بالسرد
التاريخي ، حين نؤكد فقط على إبراز القضايا والمشكلات السوسيولوجية
الملحة ، في الكتابات المعاصرة ، مما يذكرنا بكتابات « جورفيتش » Gurvitch ،
و « بارسونز » Parsons وبرسي كوهن Percy Cohen .

ولقد أعلن « دوروثي » Dorothy ، و « الاسدير » Alasdair ، في كتابهما
والنظرية السوسيولوجية والتحليل الفلسفي Sociological Theory and
philosophical Analysis أن « النظرية الاجتماعية ، إنما تعالج بعض القضايا
والمشكلات التي طرحتها الفلسفة ، وهي قضايا ومشكلات نظرية تحتاج إلى حلول ،

---

(1) Comte, Auguste, Cours de philosophie positive, Tome
pr., 8e édition, Schleicher, Press, Paris 1907.

(2) Timasheff, Nicholas., Sociological Theory, Its Nature
and Growth, New York. 1965. Fordham university.

مثل «مشكلة المنهج» ودراسة الظواهر إما على نحو « استيعافي empirical » ، أو على نحو « فينو مينولوجي phenomenological » ، وهناك مسائل وقضايا إستمولوجية تدور رحاها حول طبيعة العلوم الاجتماعية ومناهجها وأدواتها وطرق البحث فيها .

ولم تكن مقدمات النظرية الاجتماعية وحدها هي التي طرقت أبواب الفلسفة، فلقد اتصلت « النظرية الأنثروبولوجية » أيضا ببعض الاتجاهات النظرية في الفلسفة فلقد تابع الأنثروبولوجيون البريطانيون وجهات النظر التكاملية والبنائية Structural بداسة المجتمع على أنه نسق متساند النظم والوظائف Function ويطلق « البروفسور جاتز Geertz » على هذه النزعة اسم « الوظيفة الصلبة Strong Functionalism » ، استنادا إلى أن كل نظام في المجتمع إنما يتكامل ويتناسق في النسق أو البناء كله ، ولذلك ربط البنائيون بين « الوظيفة » من جهة وبين « السبب » أو « العلة Cause » من جهة أخرى .

وفيا يتعلق بمساهمات الفلاسفة في توجية « النظرية الاجتماعية » ، فلقد تابع « دوركايم Durkheim » الاتجاه الوضعي في فلسفة كونت « Comte » ، و« مارج « ماكس فير Max Weber » بين الاتجاه الماركسي والمتالية الكانطية ، بينما شاع « ألفرد شوتز Alfred Shutz » فينو مينولوجيا « هوسرل » (١) .

(ب) ولا مشاحة في أن القضايا النظرية الاجتماعية هي خصبة بمثلثة وليست جوفاء أو قاصرة على منظور أو بعد واحد . وفيما يتعلق مثلا بدراسة الظاهرة

---

(1) Emmet, Dorothy, Alasdair Macintyre., Sociological Theory and Philosophical Analysis, Macmillan, 1970 pp. xix xx

الاجتماعية ، هناك بعض المواقف المتعددة تتصارع جميعها داخل اطار ، البناء النظرى لعلم الاجتماع .

ويتصل الموقف الأول بالناحية الكلية *holistic* ، أما الموقف الثانى فيأخذ بوجهة النظر الذرية *atomistic* . ويمالغ الموقف الأول سائر المجتمعات والثقافات من زاوية ، البناء *Structure* ، أو الكل الاجتماعى ، ، كما ويدرسها أيضا من ناحية التركيب العضوى للمجتمع . حين يأخذ الباحث فى اعتباره دراسة والخصائص النسقية *Systemic properties* ، البناء أو الكل الاجتماعى .

ويميل هذا الموقف الأول لدراسة الظواهر الاجتماعية ، نحو فكرة الوظيفة *Function* ، كما ويتجه نحو دراسة العلاقات البنائية *Structural Relations* كما يقول أصحاب الاتجاه البنائى الوظيفى *Structural Functionalism* الذى سنشير إليه فى بعض ما تطرق إليه من مواضع خلال الفصول القادمة .

أما ، الموقف الذرى ، فيمالغ الظواهر الاجتماعية ، على أنها موضوعات ميكانيكية *mechanical objects* ، بالإضافة إلى دراسة وفهم الأجزاء والوحدات الأساسية التى يتألف منها الكل الاجتماعى ، وذلك بهدف فهم طبيعة الأفراد ومواقفهم ، والمطلوب هو الاختصار على دراسة أتمساق وموجبات السلوك ، ويسمى هذا الموقف الثانى ، بنظرية الفعل *Action Theory* ، كطريقة مثالية لدراسه المجتمع .

وتستند نظرية الفعل الاجتماعى إلى عدد من الافتراضات التى تتعلق بتفسير السلوك الاجتماعى ، على اعتبار أن كل سلوك فهو سلوك هادف ، ويختار « الفاعل الاجتماعى *Social actor* » عدداً من الوسائل أو أنماط السلوك المفروضة اجتماعياً ، التى تحقق تلك الأهداف أو النيات . بمعنى أن هناك مجموعة من

النماذج الاجتماعية Social Types ، تفرض وتصاغ على نحو مسبق A priori في قوالب سلوكية ممددة لبلوغ أهداف خاصة في مجال أو موقف Situation .

وبادخال نظرية المجال والموقف والتوازن وغيرها من مستويات الفيزيولوجيا وعلم النفس العام والمعاصر ، ساهمت « النظرية السيكلوجية » إلى جانب مساهمات الميتافيزيقا والأنثروبولوجيا ، في إثراء وإتمام القضايا النظرية والاجتماعية . حيث حاول أصحاب الاتجاه السلوكي التأكيد على الوظيفة السيكلوجية للمجال والموقف ، حيث أن السلوك القلق التوتر إنما يؤدي إلى حالة من « عدم التوازن Imbalance » تنجم أصلا عن « عدم التكيف maladjustment » مع مختلف المواقف والمجالات الجديدة .

ولا يتحقق التكيف الاجتماعي في أي موقف ، إلا إذا بلغت مناشط الكائن المصنوى إلى درجة تتحقق معها حالة من « التوازن equilibrium » .

وأعنى بالتوازن هنا ، هو استناد كل علم من العلوم إلى تلك المسئلة القائلة بأن كل موقف Situation من مواقف المجتمع ، وكل نسق System من أنساق الطبيعة ، إنما يحتاج بالضرورة في وجوده إلى حالة من التوازن ، سواء أتحقق ذلك في بناء « الذرة Atom » ، أو في بناء الكائن المصنوى Organism ، أو في المجال المغناطيسي ، أو الضغط الجوي ، حيث تنحو كل الظواهر الطبيعية نحو التوازن ، سواء أكان استاتيكيًا Static ثابتاً ، أم ديناميكيًا dynamic متغيراً . وفي ميدان علم الاجتماع يتحقق التوازن ، في ذلك التكيف القائم بين الكائن المصنوى وحاجاته البيوفيزيائية Biophysical ، ومن هنا يتحقق التوازن بين « الفرد ونفسه » من جهة ، وبين « الفرد والبيئة » من جهة

أخرى (٢) .

(ج) وما يعنينا من كل ذلك، هو أن هذه مساهمات ومواقف متعددة من علوم متباينة ومختلفة في درجة الموضوعية أو العلية البحثية ، تداخلت وتغلغلّت كي تتجمع في أحشاء النظرية الاجتماعية . الأمر الذي معه نبه «جورفيتش» Gurvitch الأذهان في كتابه، اتجاه علم الاجتماع المعاصر *La Vocation Actuelle de la Sociologie* نحو الالتفات إلى تلك الصراعات القائمة في باطن البناء السوسيولوجي النظري ، وأشار «جورفيتش» في هذا الصدد إلى مواقف بيولوجية ، ومدارس أنثروبولوجية ، ومدارس أخرى «صورية» *Formaliste* ، وديموجرافية *Démographique* ، (٣) .

وهذا هو السبب الذي من أجله غزت المادة السوسيولوجية داخل إطار البناء النظري لعلم الاجتماع نظراً لتعدد المداخل إليها من مختلف العلوم الإنسانية. فقد تنطرق إليها عن طريق «التاريخ» أو «الاجتماع البنائي الوظيفي» ، وقد نتبج المنهج الوضعي «تارة» أو «الصوري» تارة أخرى ، وقد نشأ عن التيار الماركسي ، الثوري طوراً ، أو تراكب «التيارات الهيكلية المحافظة» طوراً آخر .

ولكننا نسأل بصدد هذه الكثرة الواضحة في داخل البناء النظري لعلم الاجتماع فهل يمكننا إزاء هذا التعدد والصراع أن ندعى أن علم الاجتماع قد يمر

(1) Lundberg, George , *Foundations of Sociology*, New York, Macmillan 1956. pp. 207-34

(2) Gurvitch, Georges, *La Vocation Actuelle de la Sociologie*, Press Universitaires de France Paris. 1963. .

يوما ما على حالته المشدودة ، حين يستند إلى أرضية نظرية تثبت أقدامه وتدعم قضاياه .

ماذا نقصد بالنظرية ؟

والنظرية كما أقصد ، هي نسق من القضايا المنطقية المشتقة اشتقاقاً برهانياً أو إمبيريقياً ، بحيث تستند كل قضية في هذا النسق النظرى الاستنباطى ، إلى قضية مسبقة ، وبحيث إذا لم تستق كل قضية لاحقة من قضية عليية سابقة ، فلتنوف تصبح تلك القضية من قبيل « التلو » *tautology* ، أو التكرار الفارغ الذى لا يستند إلى أى سند من علم ، ولا يدعمه أى أساس نظرى ، هكذا يؤكد لنا د. بارموزن Parsona ، فى كتابه الضخم « بناء الفعل الاجتماعى Structure of Social Action » (١) .

وعلم الاجتماع فى عاونه المجادة لاقامة بناء نظرى ، اصطدم بوجود صعوبات فى عملية النظر ، رغم الحاجة الماسة إلى « نظرية سوسولوجيه » تنظم الدراسات الميدانية ، وتوجه البحوث الخفليه والتطبيقيه . ونظراً لتمدد الصعوبات التى تواجه « القانون السوسولوجى Sociological law » أصبح إمكان التوصل إلى نظريه إمبيريقيه المجتمع ، هو إمكان عسير المثال .

ولسوف نشير إلى بعض الصعوبات التى تعترض « نظرية علم الاجتماع » فى ذاتها . حين يحاول علماء الاجتماع السياسه والاقتصادون جدوى التوصل إلى نظريه إمبيريقيه المجتمع إلا أننا ينبغي أن نتوقف قليلا عند صعوبات أخرى قد تقفل إلى حد بعيد .

(1) Parsona, Talébit, Structure of Social Action Ric. Press.
1949 p. 10.

وتضعف من تفاؤلنا فى التوصل حتى إلى ، نظريه واحده ، متباسبه ونمائيه
لضبط السلوك الانسانى ، ومثالنا الذى نسوقه على ذلك هو نظريه النسق عند
بارسونز Parsons ، ومثال آخر نسوقه من دنيا والمسلمات Postulates ، فى
علم الاجتماع ، مثل مسلمة الانماط المقروصه ، فى كل نسق أو ، نظام ،
أو ، تنظيم ، . .

نظريه النسق عند بارسونز Parsons :

١ - لقد أعلن علماء الاجتماع الامريكان وعلى رأسهم ، تالكوت بارسونز
' Talcott Parsons ' ، أن الجهود الرئيسيه التى يقوم بها علماء الاجتماع الآن ،
إنما تتمركز حول تحليل المجتمع بالنظر إليه على أنه ، نسق من المتغيرات
System of Variable التى تتسالد وتتوظف فى مهيته .

بمعنى أن تحليل كل نسق أو عملية إجتماعيه ، إنما يستند إلى دراسة حدود هذا
النسق التى تحفظه وتصونه ، ولقد تأمسر ' بارسونز ' فى كتاباته الوظيفيه ،
بدراسات ' مالىنوفسكى Malinowski ' و ' دوركايم ' و ' باريتو Pareto ' .

وحاول بارسونز من خلال تلك الدراسات الوظيفيه المتباينه ، أن
يقسم نظريه خاصه التحليل الوظيفى ، حين ينظر إلى النسق System كمجموعه
من الأفعال الإجتماعيه Social action المتداخلة والمتكرره ، والتى تبرز فى
نفس الوقت بمجموعه ' الضرورات الوظيفيه Functional prerequisites
التي تحكم كل الانساق الاجتماعيه ، والتي تبرز فى نفس الوقت ، عما يسمى
بالشروط الضروريه necessary Conditions لبقاء الانساق ولوجود
المجتمع واستمراره .

ولاشك أن السلوك أو الفعل الاجتماعي ، لا يصبح اجتماعياً إلا إذا توافرت بعض الشروط الجوهرية ، ومنها ضرورة أن يتضمن الموقف الاجتماعي تواجد عدد من الأشخاص المشتركين في إنجازه والقيام به . والشرط الثاني ، أن الموقف قد يصبح اجتماعياً إذا ما توافرت زدود الأفعال المباشرة لسلوك الفاعل الاجتماعي . أما الشرط الثالث والآخر فيتعلق بضرورة مشاركة الفاعل الاجتماعي مع الآخرين ، وفي ضوء أنساق التوقعات المنتظرة **expectations** استناداً إلى سيادة نسق من الرموز والمعتقدات والقيم **Values** .

ولارتكازاً إلى هذا الفهم - فإن أفعال الأشخاص المشتركين في موقف اجتماعي محدد ، سوف تصبح متشابهة إذا ما تشابهت الظروف والأشخاص ، وقد تتكرر أيضاً نفس الأفعال والأشخاص في مختلف المواقف والظروف ، إذا ما تكررت وتماثلت نفس الأهداف والتوقعات .

تلك سمات أساسية للمواقف والأفعال والأشخاص ، في ضوء دراسة البناء الاجتماعي ، ومن خلال نظرية «الاطار» أو «المجال» التي تعتبر المواقف والأفعال والأشخاص هي أجزاء داخلية فيه ، وذلك من خلال النظر إلى مدى تماثل الأهداف والتوقعات (١) .

ويستند البناء الاجتماعي ، إلى عناصر «التفاعل» **interaction** ، التي تدور بين سائر الأفراد والأشخاص ، فالبناء الاجتماعي هو ومبعث التصورات والمعايير المنظمة للسلوك ، كما أنه مصدر عملية التنظيم ، التي تحدد السلوك الاجتماعي طبقاً لقوالب معينة يفرضها النسق الاجتماعي . والفارق بين «النسق» و «البناء»

---

(1) Cohen, Percy, Modern Social Theory. London, 1968, p. 96

هو فارق في الدرجة ، حيث أن السلوك داخل النسق الاجتماعي ، هو جزء لا يتجزأ من نطاق أو مدار أوسع وأشمل هو إطار أو مدار والبناء الاجتماعي .

والسلوك البنائي عند بارسونز ، هو ذلك السلوك الذي يخضع لنوعه كلية وجمعية ، وفقاً لأنساق التفاعل وطبقاً لقواعد التوقع ، والنتائج المنتظرة ويشترك في هذه النظرة الكثير من علماء الاجتماع من أمثال د فبر Weber ، و د باريو Pareto ، و د زيل Simmel ، و د جورج هربرت ميد George Herbert Meade ؛ حيث حاول كل هؤلاء ، تظهير علم الاجتماع ، أو تأسيس النظرة العلمية للمجتمع ، إلا أن د جورج هربرت ميد ، يتميز عنهم جميعاً ، بأنه كان يميل إلى دراسة التفاعل والسلوك ، من زاوية د علم النفس الاجتماعي Social Psychology .

ولقد حاول د تالكوت بارسونز Talcott Parsons ، أن يتخذ موقفاً خاصاً مغايراً لموقف هؤلاء العلماء القدامى ، فقام بعملية توفيق أو تركيب بين سائر الأنظار دون أن يخضع على نحو قبل لافتراضات معينة بالذات ؛ ودون أن ينزلق إلى اتخاذ موقف مسبق ، على ما فعل د باريو Pareto ، حين حاول إخضاع التفسير السوسيولوجي لافتراضات وقوالب علم النفس ، إلا أن د بارسونز ، قد اشتهر رغم كل ذلك ، باستخدامه هو الآخر لمصطلحات وتفسيرات التحليل النفسي Psycho - analysis ، (١) .

مناقشة موقف بارسونز :

ب - لقد اتجهت النظرية الاجتماعية ، خلال السنوات العشر الماضية إجمالاً نقدياً

وانشغلت الأذهان بسائر وجهات النظر بتحايل المواقف السوسولوجية، ومعالجة مصادر الفكر الاجتماعى بالنقد والتجريح . وكان الاتجاه البنائى الوظيفى، من أهم الاتجاهات التى انشغلت بها والتفتت إليها الأذهان، كما وجهت إليها الانتقادات لضعفها، للكشف عن مختلف نقاط الضعف السائدة فى بناء النظرية الوظيفية ومنهجها .

وفى هذا الصدد، هناك انتقادات منطقية Logical، وأخرى أيديولوجية Ideological . والنقد المنطقي الحاسم، هو القائل بأن الاتجاه الوظيفى، إنما يعبر فى الواقع عن « نزعة غائية teleological »، تنزع دائماً نحو التفسير الغائى، حين تفترض الفروض غير القابلة للاختبار unstable، لأنها تتطلب مستويات من البحث العلمى، قد لا تنوافر على الاطلاق فى ميدان علم الاجتماع .

والاعتراض الرئيسى للتفسير الغائى هو أنه يعالج الظواهر الاجتماعية، على نفس النحو الذى يعالج به عالم الفلك الظواهر الفلكية . فالفلكى يفسر حركة الاجرام والسيارات بعلاقتهما ببعضها بعضاً، بافتراض الحاجة الى التوافق فى المدار الفلكى، الذى يفظل الحركة والتناسق والنظام، كما ويجنب الاصطدام بين سائر الاجرام .

واستناداً الى هذا الفهم - يحاول وعلم الاجتماع الدينى، أن يؤكد على وظيفة « النسق الدينى »، فيأخذ بالتفسير الغائى الذى ينظر الى الدين، على أنه ظاهرة ضرورية تدمم الاسس الخلقية للمجتمع . كما يفترض وعلم الاجتماع السياسى، أن الدولة هى الوسيلة الضرورية التى تربط بين مختلف النشاط الاجتماعية التى تطرأ على سائر المجتمعات الانسانية .

ويبرر علماء الاجتماع الدينى والسياسى وجود الدين ووجود الدولة للقيام بوظائف اجتماعية ضرورية ومحددة . وتلك تبريرات غائية وتفسير

منطقية تبعدها تماماً عن مصادرها السوسيولوجية . حيث أننا نجد أن عالم الاجتماع إنما يحاول جاهداً أن يجد تفسيراً لوجود الدين ، أو تبريراً لوجود الدولة ، فانتهج منهجاً وظيفياً ، وذلك نزعة غائبة .

ومن الانتقادات المنطقية المشهورة للنزعة الوظيفية والاتجاهات البنائية أنها محاولات « غير علمية » ، وإذالة لتحقيق فروض غير قابلة للتحقيق ، مثل الفرض الذي يحدد وظيفة الدولة . ثم إن محاولة تطبيق المنهج الوطني إنما تمنع المقارنة ، وتموق تطبيق المنهج المقارن حيث يتعذر معها عقد المقارنات بين سائر النظم والانساق ، لأنها لا تنفسر إلا في ضوء البناءات الاجتماعية التي هي أجزاء منها ، فكيف يمكن تطبيق المنهج المقارن ؟ . وكيف ندرس ذلك الاختلاف والنسب بين سائر الثقافات والمجتمعات ؟ لاشك أن الاتجاه الوظيفي البنائي إنما يقف عقبة كأداء أزاء تفسير النظم والعمادات الاجتماعية في مختلف البناءات السوسيولوجية ، الأمر الذي لا يمكن معه إطلاق التسميات Generalizations ويمكننا الآن أن نشير إلى تلك المسألة الخاصة بالأنماط المفروضة في علوم الاجتماع السياسي والديني والثقافي .

تتبعهم مسألة الأنماط المفروضة :

١ - هناك مسلمة أساسية من مسلمات علم الاجتماع ، تقبلها قراء شعوب وحاعات ، ويخضع لها بشكل تحكمي سائر الأفراد في كل المجتمعات والثقافات ، لأنها مفروضة فرضاً تعسفياً ، وموضوعية وضعاً فيه الكثير من القسر والضغط والقهر ، تلك هي المسلمة القائلة بأن كل نظام ، أو نسق ، أو ظاهرة ، إنما تمارس في المجتمع وضغطاً ، على الأفراد إذا ما خرجوا على القواعد المفروضة قسراً . ولعل السبب في وجود عنصر الضغط ،

أو القهر، هو «سلطة الدولة، أو قوة القانون، أو الزام الدين، وكلها تؤدي إلى ضبط الحياة الاجتماعية Control of Social life عن طريق الردع أو القمع Restraint».

ومن خواص الأنماط المفروضة ، وجود عنصر التبادل mutuality ويتعلق بالأخذ والعطاء والمشاركة الكلمة في الحياة الجمعية . بمعنى أن سلوك كل فرد من أفراد الجماعة إنما يتسائد ويتكامل مع الأنماط السائدة ، بحيث يتوافق مع سلوك الآخرين دون خلل أو تعارض .

ومن الوظائف الأساسية لأنماط السلوك والنظم الاجتماعية المفروضة وجود عنصر « التنبؤ Prediction ، أو الاستعداد التلقائي للكنن مقدماً بأعماط معينة من السلوك حين يتلقاها ويتقبلها الفرد من الآخرين في مواقف معينة بالذات . وتمتاز هذه « التوقعات المنتظرة ، في السلوك بأنها « ثابتة ، و « غير متغيرة ، ، بالإضافة الى أنها تمتاز بالانتظام والاستمرار والرتابة والديمومة (١) Duration (١)

هذه هي بعض الخصائص المنطقية والإمبريقية للأنماط الاجتماعية المفروضة والتي تنتقل وتنتشر ثقافياً عن طريق « التنشئة الاجتماعية Socialization فبواسطة التنمية الثقافية والتربية الاجتماعية ، يستطيع الإنسان الفرد أن يفهم مجموع القواعد الملزمة والحقوق المرعية .

فالترية هي عملية « توريث ثقافي Cultural Heritage ، بفضلها تنتقل إلى الإنسان الفرد كل المورثات الثقافية التي بدونها لا يستطيع أن يمارس مناصبه ومعاملاته في حياته الاجتماعية ، كما تجعل التربية من الإنسان الفرد كائناً واعياً بحقوقه وواجباته . فإذا ما عرف الإنسان « ما يفرض ، أو « ما يجب ، التزم

---

(١) Parsons, Talcott., Structure of Social Action, Free press 1949

بالقيام به ، وفهم في نفس الوقت ما يطلبه من الآخرين عن طريق التوقع ، .
ومن وظائف علية الحرية أيضا ، التأكيد على وجود القواعد Rules
والمايور norms والقيم . وكلها مصادر أساسية للضبط الإجتماعي تسم بالموضوعية
والعمومية Generality وتنضمن هذه العمومية فكرة القابلية لتوقعات منتظرة
في السلوك فإذا اعتمد سلوك « زيد » على سلوك « عمرو » ، من الناس فإن « زيد »
يجب أن تكون لديه بعض التوقعات التي ينتظرها من سلوك « عمرو » حين يتصور
ويختار ما سيفعله . بمعنى أنه يوجد لدى كل منها بصفة مسبقة A priori بعض
التوقعات المشتركة والمنتظرة ؛ وهي التي تحكم سلوك كل منها في موقف ثابت ،
أو في مواقف متغيرة .

اساليب التنبؤ والضوابط والأنماط :

د - لقد تعددت النظريات التي تفسر لنا ضرورة وجود الأنماط المفروضة
والضوابط السائدة في البناء الاجتماعي ، تلك التي تكشف عن قيمة النظم
والظواهر والأنماط في طبيعتها ووظائفها ، مع القاء الضوء بحثاً عن العلل الكامنة
وراء أصولها ووجودها .

ويشلق التفسير الاول ، بفكرة القسر والقبول والاجبار ، وصلتها بالمصلحة
الجمعية أو الفائدة الكلية والمنفعة العامة التي تعود على المجتمع ككل . وذلك كنتيجة لتماقد
جمعي يحقق المصالح المشتركة ، حيث لا يمكن للأفراد أن يحققوا رغباتهم وأهدافهم
دون تعاون مسبق ، أو اعتماد متبادل بمقتضى العقد الاجتماعي المبرم ، والذي
ينظم الحقوق والواجبات المرعية ، طبة مجموعة من القواعد والضوابط المفروضة
وبمقتضى بعض الأنماط والقيم الملزمة .

أما التفسير الثاني فيتعلق بالمشاركة في القيم Values ، التي هي بمثابة دقة

الدفع ، لحالة الاستمرار في بقاء المجتمع وحفظ البناء الإجتماعى . وتفترض نظرية القسر أو القهر والإجبار ، صدور النظم وظهور الانساق ، كنتيجة لاجتبط السلوك وفرض القوة للامتثال والإذعان والطاعة . فبسلك الناس طبقاً لقيم مفروضة ، وأنماط سلوكية خاصة ، ووفقاً لما ينتظر منهم من توقعات لها صفة الالزام ، فيتسجم القيام بهذا الفعل الاجتماعى المفروض (١) .

وفي حالة عدم إذعان الفرد لهذه الحتمية الجماعية المفروضة ، يحدد الإنسان فوراً ما يهدده من ألوان العقوبات والجزاءات الاجتماعية *Social Sanctions* ، كالاعدام والنفي والسجن والعقاب البدنى ، ونزع الملكية ، والتنزيل والتفريع . والسخرية والاستهجان (٢) .

وإذا ما فسرت لنا نظرية الأنماط المفروضة ، مصادر النظام والنظامان والتكامل والتعاون ، فإنها تفسر لنا في الوقت عينه ، أسباب التغير والتفكك والصراع نظراً لشأه القوى المضادة التى تتمرد على النظام وترفض النمط المفروض وتفخرج على القواعد الملزمة ، فينشأ الصراع بين الفرد والمجتمع ، وينشب الخلاف بين طبقة الحكام وطبقة المحكومين أى أنه صراع بين « الثبات والتغير » بين الحركة والسكون بين الاستاتيكا والديناميكا الأمر الذى معه يتسرب التفكك داخل إطار البناء أو النظام ، ويتفشى الانحلال في مضامين الانساق كما تطرأ عوامل التغير وظواهره وتتدخل في سائر « التنظيمات الاجتماعية » .

---

(1) Ibid : p. 21

(2) Radcliffe — Brown, A. R, Structure and Function in Primitive Society, Cohen and West, Second imp. London. 1956.

ديناميكية البناءات والتنظيمات :

وينجم عن كل ذلك أن تتسلل عوامل التغير الاجتماعي *Social change* إما بالتطور البطيء أو المفاجيء ، وإما بالعنف الفسورى أو الحركة الثورية للاستيلاء على السلطة ، لإنهاء حالة التفاضل والإنقسام والتفكك ، بقصد إعادة النظام والتوافق والتوازن .

ومعنى ذلك أن القسر أو القهر أو ضغط الظروف الخارجية إنما يفضى الى حركتين عكسيتين ، حركة تكاملية متسلسلة ومتوازنة من جهة ، وحركة تغيرية ديناميكية ومضادة من جهة أخرى. فإذا ضعفت وتوقفت الحركة التكاملية الاستاتيكية تسلسل التحلل وعدم التوازن الى النسق ، وظهرت علامات التفكك والتباين والتفاضل ، تلك التي تؤدي الى تغيرات تنظيمية^(١) في ضوء صراع القوى واللائحة .ام على السلطة ، والصراع بين الرؤساء أنفسهم من أصحاب الحكم والسلطان وإذا انتهت وتوقفت حالة التفكك والتفاضل ، ضعفت الحركة التغيرية المضادة ، وبدأت حركة التكامل والتوافق وعادت حالة التوازن .

إلا أن نقطة الضعف الشديدة التي تعاني منها نظريه الالزام تتمثل في النظر الى القسر أو الاجبار على أنه شرط من الشروط الضرورية *Necessary Conditions* لبقاء المجتمع ، والحفاظ على استمرار الحياة الاجتماعية فيه . ولكن كيف نفسر وجود مجتمعات تعيش بلا سلطات مركزية ، مثل المجتمعات القبلية *Tribal Societies* ؟ ، وهي مجتمعات بلا رؤساء أو زعماء أو قادة ، لأنها قبائل بلا دولة *Stateless* ، وتعيش بلا رؤساء أو حكام ، على ما يذكر دجون

(1) Firth, Raymond, Social Organization, Wills, London, 1951.

ميدلتون John Middleton و دافيديت Davidait في دراستهم المنشورة
تحت عنوان « قبائل بلا رؤساء Tribes without Rulers » .

ففي هذه المجتمعات القبلية ، نجد نوعاً من الساطة داخل الجماعات القرايه ،
كالقبائل والبدنات Lineages والعشائر clans والمائلات والأمر . وفي ضوء
الدراسات الانثوجرافيه ثبت أن عمليه القسر أو القهر والكبت هي بمثابة شرط
من الشروط الضروريه لوجود النظام الاجتماعى وظهور الانساق فى سائس
المجتمعات المنحصره وفى أغلب المجتمعات « شبه المنحصره » .

ويختلف الحال بالنسبه للثقافات البدائيه والمجتمعات التقليديه، حيث نجد أن
المجتمع يحاول الحفاظ على بقاءه ودوام نظمه وتقاليدته ، استناداً الى بعض
الشروط أو الضغوط ، منها فرض القوة ، واستخدام السلطة لفرض الخصومات
وتسويه الصراعات والمدارات التى تنشب بين سائر العشائر والبدنات . ويمثل
الشرط الثانى فى وجود الروابط المختلفه التى تربط بين أفراد المجتمع عن طريق
الزواج والمصاهرة أو من خلال العلاقات القرايه التى تتجلى فى روابط النسب
وصلات الرحم ، فتتحكم هذه الروابط الزواجيه ، كما تتسلط تلك العلاقات
القرايه Kinship Relations .

ومعنى ذلك ، أن علاقات الدم والجوار المكافئ ونظم الزواج وعلاقات
القرايه او ما ينشأ عنها من ضغط الجزامات ، وقواعد القمع Repression (١)
ونظم التعويض ، إنما تنوظف جميعها فى فرض « القوة » ، وفى فرض
الخصومات ، وإزالة الصراعات بين مختلف العشائر والبدنات .

---

(1) Tonnies, Ferdinand., Community and Society, trans, by
ch. Loom's Harper, New York 1963

وهناك شرط ثالث ينبغي توافره من أجل عملية فرض النظام والتسرف في المجتمعات القبلية ، ويتصل هذا الشرط بوجود عدد من الشخصيات أو مجموعته من الوسطاء لمحاولة التوسط بين القبائل المتنازعة ، لفض الخلافات بين العشائر ، ولإزالة ما بينها من عداوات .

ولقد أثبتت الدراسات الاثروبولوجية أهمية وساطة « الزعيم » ذى جلد القهد ، في مجتمع النوير للقيام بدوره الشعائري ؛ وذلك لإنهاء « عداوة الدم » وتسوية النزاع وإزالة الصراع بين الجماعات المتقاتلة . (١)

تفسير بلية الفعل الاجتماعي :

هناك فرضيات خاصة بنظرية الفعل الاجتماعي ، وهى عبارة عن مجموعة من القضايا التى تربط الفاعل الاجتماعى بالهدف والموقف . حيث يتضمن « الفعل action » بالضرورة عملية إختيار « الفاعل actor » لعدد من الوسائل التى تحقق أهدافه (٢) .

ومن هنا يقوم التمايز بين « الوسائل » و « الغايات » ، حيث يكون للفاعل الاجتماعى مجموعة من الأهداف ، وعليه أن يختار عدداً من الوسائل المقررة اجتماعياً ، ولقى تتحقق فى مواقف بعينها ، طبقاً لطبيعة الأهداف ، ومدى إمكان تحقيقها فى المجال الاجتماعى . ولا يتأثر الفعل الاجتماعى بالموقف والهدف

---

(١) د . د . محمد عبد محجوب . الضبط الاجتماعى فى المجتمعات القبلية . الهيئة المصرية

للدعوة للكتاب ص ٢٤٤ ١٩٧٢

(2) Cohen, Percy., Modern Social Theory., Heinemann, London 1968. p. 69

فحسب ، وإنما يدخل في الإعتبار ، مدى فهم « الفاعل الإجتماعى » للوقف
ومعرفته للهدف ودرايته بالوسائل والغايات .

وللفاعل الإجتماعى طريقة خاصة في معرفة أساليب السلوك ومختلف
الافكار الخاصة بدرايته للجمال ، وإدراكه الإتقائى *Selective Perception*
أو الإختيارى لسائر الاواقف والمجالات .

ولاشك أن للفاعل الإجتماعى أيضا مجموعة من المصاعب والاستعدادات
التي تؤثر بطريقة فعالة في إدراكه للمواقف وإختياره للأهداف . كما أن له أيضا
« بعض المايير والقيم » التي تتدخل في إختياراته ، والتي يقيس بها أبعاد الأهداف
ومداها ، كما تفرض هذه القيم والمايير نفسها على أنماط سلوك الانسان
على نحو « *A Priori* » .

مسئولوجه الوسائل والغايات :

١ - يدور مجال السلوك الاجتماعى حول محورى « الوسائل *Means* ،
والغايات أو الأهداف *Goals* . فمن المسلم به أن كل الأفعال الإنسانية إنما
توجه ابولوج أهداف معينة . على إعتبار أن الأهداف الموجبة إنما تحدد لنا
نوعية الفعل الانسانى ، حيث يكون لكل فعل أهدافه ودافعيته *Motivations* .
ويظل الفصل خامدا خاملا إذا لم يستثر ويتحرك بدافع معين بالذات ، وتعنى
الدافعية وجود العوامل أو الظروف المحسنة ، والتي تحقق أهدافا مرغوبا فيها
عن طريق القيام بأفعال خاصة بعينها .

وقد تكون بعض أنماط الأفعال بلا هدف ، مثل سلوك الانسان في مواقف
محددة ، كالتدخين للتبغ ، أو السير والنهوال بلا هدف ، ودون « نية » أو قصد

أو اتجاه . فمثل هذه المراقب التي تبدو دون دافع لبلوغ غاية ، إنما تكون نتيجة لدافعيات سيكولوجية كائنة أو حتى « لا شعورية » ، كالقلق والنوتر ، فقد يكون التدخين أو التجوال من وسائل تخفيف حدة التوتر وإزالة القلق . بمعنى أن الدوافع الشهورية الظاهرة ، قد لا تكون موجودة بالنسبة لأفعال معينة ، وهنا يمكن الرجوع إلى دافعيات أخرى « لا شعورية » .

ومعنى ذلك أن الأهداف بطبيعتها نوعية ، وليست جميعها على طراز واحد أو نمط بعينه . فالتفسير السوسيولوجي للأهداف والأفعال الاجتماعية ، هو بالضرورة قاصر أو مبسر ، حيث لا يمكن أن يفسر لنا وحده كل أنماط أفعال البشر ومقاصدهم ومطالبهم ورغائهم ، لأنها ببساطة متغيرة ، وفي نفس الوقت متناقضة ، ولا تسير جميعها على وتيرة واحدة . فقد تكون غاية الإنسان ، هي العمل العائلي المستمر لزيادة الدخل وجمع الثروة ، بينما تتحقق غايات أخرى عن طريق حسن التوجه إلى الله سبحانه ، لتحقيق الخلاص الروحي ، بالقرب والمحبة ، وتلك هي غاية « السالك الصوفي » وأهدافه .

ولا شك أن الوسائل والغايات ، هي أمور متمايزة إمبريقياً ، كما أنها متباينة من حيث تحليل نوعياتها ، ويفترض هذا القول أن الوسائل لا تحددها الغايات ، ولا تعرف في حدود الأهداف . فكما أن الأهداف لها طبيعتها النوعية ، فإن الوسائل تمايز هي الأخرى طبقاً لتمايز تلك النوعيات ، ومن ثم لا يوجد أي تمايز عدد بين الوسائل والغايات ، ومن السهل أن نقارن فيما بينها ، حين تتمدد الطرق المتباينة لتحقيق غاية بعينها .

سوسيولوجية دور الفاعل ومجالاته :

ب - لشغل بارسونز Parsons ، بنية الفعل الاجتماعي ، وموقف

الفاعل *The actor's Situation* ، وذهب الى أنه لكي نفسر طبيعة « الفعل الإجتماعى » ينبغي أن نجد « دور الفاعل » و « مجال الفعل » ، لكي تلقى ضوءاً على الموقف برمته . حيث يساعد هذا « الموقف الإجتماعى » على الكشف عن دافعات الفاعل ، وطبيعة الفعل الإجتماعى نفسه .

ولا شك أن نماذج الأفعال إنما تحتاج لتحقيقها وظهورها إلى أن تصدر طبقاً لوجود « شروط » أو « ظروف المواقف » تلك التى تنبثق أصلاً عن « نمط الثقافة *Pattern of Culture* » وشكل العلاقات الإجتماعية .

وقد تنجلي الأهداف وتظهر أو تصدر عن تلك الظروف التى تحيط بالموقف الإجتماعى للإنسان حيث لا يدخله الإنسان الفرد إلا لتحقيق غاية معينة . ومعنى ذلك أن الأفعال الانسانية هى محكومة بالضرورة بظروف الموقف وهى شروط خارجية ، إلا أن هناك أيضاً إلى جانب ذلك بعض الشروط الذاتية التى تفرض نفسها على الموقف ، ومن هذه العناصر الذاتية « اتجاهات الفاعل الإجتماعى » وأفكاره ومشاعره ، وكلها عناصر أساسية تصدر عن طبيعة الثقافة التى تفرض أنماط سلوك الإنسان وتضع أساليب حياته وأعماله وطرائق فكره وتصوراتيه ، بمعنى أن الثقافة بأنماط ومبادئها إنما تلقى ضوءاً على العناصر الذاتية التى تكشف عن الجوانب الداخلية للموقف الإجتماعى ، بالإضافة إلى « الظروف الإجتماعية » التى تعبر عن الجوانب الخارجية للموقف .

سوسيولوجية الموقف وره الفعل الثقافى :

- ١ - بالإضافة إلى كل ذلك ، فإن إدراك ومعرفة الفاعل الإجتماعى طبيعة الموقف وفهمه لكل جوانبه الواضحة المضمرة ، يعتبر من أهم العوامل التى تتحكم - إلى جانب سيكولوجية الموقف ودور الفاعل وظروفه وثقافته - فى ردود الأفعال التى يقوم بها الفاعل إزاء الموقف .

وبالإضافة إلى عوامل الثقافة والوقف بطورفيه الداخلي والخارجي، فإن الوجود الاجتماعي، بقيمه ومعايره، وأفكاره وتصوراتها إنما يكون له صداه في تحديد نوع السلوك ورد الفعل، وفي إلقاء الضوء على طبيعة الموقف ككل، فالقيم Values عند بارسونز، هي عناصر موجبة للسلوك التفاضلي، وبالمعايير Norms، هي أحكام اجتماعية مشتركة، بين الناس لتنظيم الأفكار وتحديد ردود الأفعال وفرض أنماط السلوك في كل موقف اجتماعي.

فإذا كان «نيوتن Newton» قد نظر إلى الفعل نظرة ميكانيكية أو «آلية» مجردة، فإن «فبر» قد أضفى على «آلية» نيوتن طعماً سيكولوجياً وحركياً حين ميز بين «ردود الفعل الآلية والاجتماعية»، إلا أن «بارسونز» في نهج المظاف قد التفت إلى جوانب أخرى لم يلتفت إليها «فبر»، مثل «الثقافة والقيم والمعايير»، كما فرض على بناء الفعل الاجتماعي شروطاً خارجية وأخرى ذاتية. وكلها عوامل جوهرية وعناصر أساسية تكشف عن أنماط أو نماذج الفعل

الاجتماعي Types of social actions

وقد تشدد على سبيل المثال لا الحصر، «نمطاً ماركسياً» للفعل الاجتماعي، وهو نمط «عقلي وآلي»، يفترض أن الناس إنما يتطلعون لتحقيق بعض الأهداف، بالرجوع إلى أسس مادية وحاجات نغمية.

وعلى هذا الأساس يصدر «الفعل الاجتماعي» عند ماركس عن قطبي «الناية والوسيلة» حيث يكون أسلوب التحليل للموقف الاجتماعي هو أسلوب اقتصادي، على اعتبار أن أهداف الناس وغاياتهم هي أهداف وغايات مادية، كما تفرض عليهم الالتزام بردود أفعال معينة، ومشتقة أيضاً من طبيعة المواقف والأهداف.

وتلح هذه العملية السيكولوجية عند «ماركس» على ضرورة الإلتفات إلى فهم العلاقات الإجتماعية Social Relations ، ولكن هذه العلاقات والحاجات إنما تؤدي بالطبع إلى دراسة عمليات الانتاج production فصدرت في علم الاجتماع الماركسي مقولة علاقات الانتاج « Relations of production » .

واستناداً إلى هذا الفهم ، فلقد افترض الماركسيون وجود القوى الاجتماعية المادية ، ونظروا إليها على أنها عناصر أساسية لتفسير السلوك وتحليل منطق المواقف الاجتماعية التي يواجهها الانسان ، وحل مشكلاته التي تفرض نفسها على حياته العملية . وبذلك تنحدر أعماط السلوك الماركسي ، مع تغير المواقف وعلاقات الانتاج ، ومع تطور الانساق الاجتماعية . وهذه صورة مبسطة لمنطق المواقف الاقتصادية logic of economic situations الذي يفرض نفسه فرضاً على كل فكرة ، أو تصرف أو سلوك في المجال السياسي أو الأخلاقي ، وفي ميادين أخرى ثيرمية وقيسية وقيمية ، وتلك هي الحتمية السوسولوجية Sociological determination التي تنظم وتفسر كل سلوك أو رد فعل يقوم به الانسان الفرد في كل موقف من المواقف السيكولوجية أو السوسير اقتصادية .

الادافعة والاهداف والتوقعات :

د - وما يعنيان من كل ذلك هو أن تالكوت بارسونز ، يحاول أن يعزز أهمية العوامل التي تحيط ببناء الفعل الاجتماعي ، فوجد أن كل الأفعال غرضية وموجهة للحصول على رغبات أو بلوغ أهداف معينة ، بمعنى أن نظرية الفعل عند « بارسونز » ، إنما تستند إلى فكرة الدوافع Motivations .

واقصد وضع « بارسونز » شروطاً تحدد طبيعة ودافعات عملية الفعل الاجتماعي ، منها شرط الدراية أو المعرفة Cogitation وشرط التقييم

evaluation . بمعنى أن الفاعل الاجتماعي الذي ينزع أو يحاول التوصل لبلوغ أهداف معينة ، وإنما يكون بالضرورة على علم تام ودراية مسبقة بالموقف وبطبيعة الحاجات والمشاعر ، كما ينبغي أن يوازن « الفاعل الاجتماعي » ويقارن ويختار ويقيم ، ثم ينزع أو يسلك في ضوء هذه المقارنات ، ونتيجة لتقييمه واختياره ، وطبقاً لطبيعة المواقف وشدة الحاجة ووضوح الهدف .

وتقتضى صلية « التقييم » أن يقوم الفاعل بعملية اختبار ثم اختيار وفقاً لعوامل إدراكية وأخلاقية وطبقاً لجوانب سيكولوجية كالتقدير والاعجاب . وفي كل هذه الحالات تخضع عملية السلوك ودافعياته لعناصر مشتقة من مواقف مصطنعة اجتماعياً خلال « عملية التفاعل Process of interaction » .

وتتجلى التفاعل الاجتماعي ، حين تأخذ « الذات Ego » في اعتبارها شدة الحاجة أو الرغبة ، في ضوء أو من خلال مجال خاص يتضمن موقف الآخرين ، ومن هنا يكون التفاعل ثابتاً ومنظماً إذا انضمت الأهداف ، وتحددت التوقعات المنتظرة في سلوك الآخرين .

ويكون الفاعل اجتماعياً ، إذا ما كانت التوقعات منتظمة ومشاركة بين طرفي التفاعل ، بحيث تتنبأ الذات بما سيقوم به الآخرون ، ثم تستدل من السلوك طبقاً لتوقعات الآخرين . وحين يتجلى « نمط التوقعات المشتركة Pattern of mutual expectation » على نحو تدريجي وثابت ، تظهر المعايير Norms باعتبارها روابط وأحكام متفق عليها ، ومقبولة اجتماعياً ، كأهم عناصر منظمة لقواعد التفاعل الاجتماعي واثرويه المرعية . فالامتيازات النوعية ، والواجبات ، والحقوق ، والالتزامات إنما تخضع جميعها لأنساق التفاعل وهي مفروضة اجتماعياً .

طبقاً لافئاق الروابط والاحكام والمعايير، تلك التي تمحدد وتنظم قواعد السلوك وربط
علاقة الناس بعضهم بعضاً .

فهم موقف التفاعل الاجتماعي :

هـ — عرفنا أن لكل سلوك معناه ومعناه ، ولكي نعرف أو نفهم سلوك
الناس ، علينا أن نلاحظ فحسب ما يصدر عنهم من أفعال ، بل وأن ندرس
أيضاً ما يفهمونه من معرقاتهم ، وما يعنونه من القيام بأنماط سلوكهم . وكذلك
يرتبط كل سلوك بالنسق العقلي والفكري ، على افتراض أن السلوك قد صدر
أصلاً كنتاج لهدف مرغوب فيه *desired goal* .

وإذا ما انتقلنا الى موقف « فلوريدو باريتو *Pareto* » لوجدناه يقترب
الى حد كبير من موقف « فيبر *Weber* » . وبخاصة حين يقسم أنماط السلوك الى
نوعين ، نمط منطقي معقول من جهة ، ونمط غير منطقي *non - logical* من جهة
أخرى . إلا أن « باريتو » رغم إقترابه من موقف « فيبر » إلا أنه يمزج
ويخلط الى حد بعيد بين « فيبر » و « ماركس *Marx* » . حيث يربط
« باريتو » بين الجوانب المادية والآلية من ناحية ، وبين الجوانب العقلية والروحية
من ناحية أخرى .

والسلوك المنطقي المعقول عند « باريتو » هو ذلك السلوك الذي يتفق مع
المنهج التجريبي *Experimental Method* ، كما يستند في الوقت نفسه الى
معرفة واضحة لنسق الوسائل والغايات على أساس الخبرة والندابة والممارسة التجريبية .

هذا عن السلوك المنطقي المعقول ، أما عن السلوك غير المنطقي ، فهو السلوك
الذي يستند الى المعرفة « الزائفة *False* » ، والإفترافات التنبؤية الخاطئة دون
الإعتماد على معارف « إمبريقية *Empirical* » .

وهذا النوع من السلوك غير المنطقي ، لا يمكن التنبؤ به وبنتائجه ، كما تصبح دافعياته وأهدافه غير واضحة ، وغير متميزة ، ومن ثم فهو سلوك «غير متوقع» . لأن السلوك المنطقي المتوقع ، إنما يتميز بأنه سلوك واضح وواضح الهدف ، يؤكد النتائج ، له دوافعه المشروعة ، ومقدماته الضرورية المتميزة ، وتنبؤاته المسبقة التي يمكن التنبؤ بها مقدماً .

وهناك بعض الانتقادات التي تكشف عن كثير من نقاط الضعف التي تعاني منها «نظرية الفعل الاجتماعي» ، الأمر الذي معه لا تستطيع هذه النظرية أن تستقيم أو أن تقف على قدميها ك نظرية علمية . فلو سلمنا نظرية التماسل الاجتماعي الى تفسير الظواهر الاجتماعية من خلال قوالب سيكولوجية ، مع تحليل أنماط السلوك من زاوية «الدافعيات Motivations» ، والأهداف والتوقعات ، وإرتكأنا الى دراسة البناءات الاجتماعية ، وفهم المواقف المحيطة بمجالات السلوك وأغراضه .

الأمر الذي معه إنزلت هذه النظرية للمخلوطة ، فوقعت في «دور منطق مغلق» ، حين تفسر السلوك بالموقف ، ثم ترد السلوك في نفس الحين الى الموقف . وهذا «لغو فارغ» ، يمحصرنا بين أنماط السلوك ومجالات المواقف ، فيتردد الباحث بين قطبين يتجمد فيها التفسير السوسيولوجي ، فتارة يكون «الموقف هو نتاج السلوك» ، وتارة أخرى يكون «السلوك هو نتاج للموقف» ، حين تتحكم فيه عناصر سيكولوجية واجتماعية صدرت عن طبيعة المجال أو الموقف «البيكوسوسيولوجي» .

وهذا التفسير القاصر ، يذكرنا بمحاولات التردد الميتافيزيقي التي لا تستند الى شواهد التجريبية ، أو منطق العلم ، الأمر الذي يجعلنا يمينين تماماً عن طائفة

العلم الموضوعى الخالص ، مما يؤكد أن الأصل النظرى لمصادر الفعل الاجتماعى هو أصل مشكوك فيه ويتعذر علينا قبوله .

ثم إن هناك تمييزات وفروق جوهرية بين « السلوك Conduct » وبين « الفعل Action » ، وهذا ما يؤكد « جورج جورقش Gurvitch » ويتابعه في هذا الاتجاه « آلان تورين Alain Touraine » . فالسلوك بمعنى Behaviour أو « Conduct » ، هو ما يطابق المعايير المقررة Established norms ، أما « الفعل الاجتماعى » فليس مقررأ على نحو مسبق ، وإنما هو فعل إبتكارى لا يخضع للتواعد ، ففى الأول آلية وتكرار ، وفى الثانى « خلق Creation » ، وإبتكار . فى الأول يتوافر النمط المتطابق ، وفى الثانى نجد التجديد Innovation والابداع .

ومضى ذلك أن السلوك بالمعنى السيكولوجى ، هو نوع يتطابق مع معيار مسبق ، أما الفعل الاجتماعى فهو إجراء إبتكارى واختيارى ، يقوم به الفاعل الاجتماعى باختيار عدد من الممكنات لمواجهة موقف جديد ، بمعنى أن الفاعل الاجتماعى هو « سيد الموقف » ، وهو مصدر الفعل الحر الذى لا يخضع للضرورة ، فهو خالق وبستكر ومختار ، وليس عبداً خاضعاً لمعايير سيكولوجية ، أو أنماط سلوكية مسبقة .

ولم نكتأنا الى هذا الفهم - يؤكد « تورين » و « جورقش » على أن السلوك المتطابق والمتوافق طبقاً للمعايير المقررة على نحو قبلى ، هو شرط ضرورى فى نظرية الفعل الاجتماعى ، الأمر الذى معه لا تستطيع هذه النظرية المغلوطة أن تفسر لنا طبيعة « التغير الاجتماعى Social change » ، وهذه هى نقطة الضعف

القديمة التي تنهات عنها أذهال النزعة السيكلوجية في علم الاجتماع وفي تحليل « بنية الفعل الإجتماعي » ، وتجعل منها من الناحية الميثودولوجية ، لغواً كاذباً أو « مسطحة فارغة » ، وذلك للأسباب الآتية :

(١) تعتبر نظرية الفعل الإجتماعي قاصرة ومبتسرة ، لأنها ليست نظرية تفسيرية Explanatory على الإطلاق .

(٢) ومن وجهة النظر السيكلوجية نفسها ، تعتبر هذه النظرية من قبيل الأنظار « اللاحلية » ، لأنها تخضع لتأثير « النزعة السيكلوجية Psychologism » ، ولا تستند إلى علم النفس ومقاييسه الموضوعية .

(٣) هناك « دور منطقي مغلق » ، وواضح في سياق هذه النظرية ، فهي مغلوطة ، كما أنها ليست كافية بذاتها .

وختاماً - لقد عبرت « نظرية الفعل الإجتماعي » عن سيادة الانسار السيكلوجي في علم الاجتماع أصدق تعبير ، حين حددت لنا بعض المقولات السلوكية ، وإنشغل أصحاب هذا الاتجاه بدراسة مناشع الإنسان ونزوعه ، وشرحوأهم القضايا المطروحة في ميدان السلوك الإجتماعي والثقافي . ولقد ذهب « بارسونز » إلى أن « ماكس فيبر » مؤسس مدرسة الفعل الإجتماعي ، كان فيلسوفاً أكثر منه عالم إجتماع ، كما انتقده « بارسونز » وإتهمه بأنه كان « نظرياً Theorist » ، يحاول أن يخضع الوقائع لنظرياته ، كما يحاول أيضاً أن يختار منها ما يؤيدها (١) .

الاصحوبات التي توأجهنا في تنظيم علم الاجتماع :

(١) لقد أعلن « بيرسي كوهين Per.y Cohen » في كتابه Modern Social Theory أن أسباباً متعددة إنما تنوغر لكي تبين لنا في تأكيده واضح ، إلى أي حد لاتتفق

---

(1) Parsons, Talcott., The Stru.cture of Social Action, Free Press, 1949.

النظرية السوسيولوجية مع محكات العلم ومعايير^(١)، من أن النظرية الاجتماعية،
لا تختلف عن سائر النظريات التحليلية بقضاياها الضرورية وغير الواقعية
وأفكارها المفروضة وغير الخصبه، حين لا تؤدي إلى الجديد من جهة، ولا تخضع
للإختبار Testing من جهة أخرى .

فالنظرية السوسيولوجية القائلة، بأن مختلف اجزاء النسق الاجتماعي هي
بالضرورة متعامدة Interdependent . هذه التصورية ينبغي أن تكون
صحيحة، ولكننا نقسام : إلى أي حد تتأثر أجزاء النسق الواحد، وتتفاعل فيما
بينها؟ وكيف تتعامد سائر الأجزاء بالتأثير والتأثر؟ .

كل هذه مسائل وقضايا مطروحة يعالجها الباحث المدقق في النظرية الاجتماعية،
بمعنى أن أي جزء من أجزاء النسق لا يؤثر أو يتأثر بجزء أو بسائر الأجزاء
الأخرى، لا يمكن دخوله في النسق أو اعتباره من مكوناته الأساسية .

ولاشك أن هذه القضايا النظرية على العموم لا سند لها من علم، كما أنها
« غير ذات موضوع »، فهي من قبيل « التفر tantology » . ولكن الأمر
يختلف تماماً إذا قلنا إن هناك اختلافات في درجة التعامد degree of
interdependence، بين سائر أجزاء النسق، أو « أن هناك عدة شروط
Conditions، ينبغي أن تتوافر لكي تحدد درجة التعامد أو التساند المتبادلة بين
الأجزاء الداخلة في البناء أو النسق » . فإن هذه الأحكام تتفق إلى حد بعيد مع
إنجازات البحث العلمي الدقيق، كما تؤيده النظرية العلمية .

(ب) والصعوبة الثانية : في عملية التغير تتصل بعدم قابلية النظريات السوسيولوجية

---

(1) Cohen, Percy., Modern Social Theory, Heinemann,
London, 1968.

للتفديد والاختبار Testing ، حيث أن قضايها وأحكامها ليست من قبيل
القضايا الكلية والعامة ، كما أنها أيضا ليست من أحكام الواقع ،

وعلى سبيل المثال لا الحصر ، فإن النظرية السوسيولوجية تفسر النظام
الاجتماعى ، برده إلى المشاركة في قبول أنماط من السلوك أو القيم الشائعة . .
فليس هناك أى نظام اجتماعى لا يستند إلى المشاركة أو القبول لعدد من القيم
الشائعة ، وهذه هي الصورة العامة للنظام الاجتماعى .

ولكن هذه النظرة يمكن رفضها ودحضها ، حيث أن ميزة النظام الاجتماعى
أيضا هي « القسر والجبرية » حين يفرض نفسه بالقوة By Force ، بمعنى
أن اكتشاف الحالات التى لا يشارك النظام الاجتماعى فيها هو شائع وعام من
أنماط السلوك والتصورات القيمية ، إنما لا يؤدى إلى رفض النظرية ، كما
لا يوصلنا إلى عدم قبولها . ومن ثم ينبغي أن نحدد مختلف الشروط التى بفضلها
تأكد عمومية النظام وشيوعه ، بمعنى أن النظام الاجتماعى يكون عاما
وشائعا إذا توافرت بعض الشروط ، ولا تكون له صفة الشيوع أم العموم إذا
لم تتوافر تلك الشروط (١) .

(ج) والصعوبة الثالثة : إزاء النظرية السوسيولوجية ، هي صعوبة خاصه باللغة
فهناك فارق كبير بين قولنا : « هناك صراعات محلية حول توزيع الدخل في كل
المجتمعات الصناعية » ، وبين قولنا : « هناك صراعات محلية حول توزيع الدخل
في المجتمعات الرأسمالية الصناعية » . ولعل السبب في هذا التباين اللغوى ، هو

اطلاق عبارة « المجتمعات الصناعية » واستبدالها بعبارة « المجتمعات الرأسمالية الصناعية » .

فليست كل المجتمعات الصناعية رأسمالية ، الأمر الذى معه تتدخل اللغة إلى حد كبير فى تحديد صيغة النظرية ورموزها وقضاياها اللغوية . ومن هنا تختلف المفاهيم وتتصارع وجهات النظر حول التعريفات والمصادقات . فالمشكلة اللغوية ، هى مشكلة تضعف من تحقيق الموضوعية النامة فى علم الاجتماع ، حيث نجد أن النظرية السوسيولوجية هى فى مسيس الحاجة إلى توحيد المصطلحات والمفاهيم ، حيث يقتصر علم الاجتماع إلى لغة عليه ، حتى يستقيم علماً كسائر العلوم الرياضية والطبيعية .

وما زالت لغة علم الاجتماع كـ *Qualitative* وتقرب كثيراً من لغة « الفنان » و « الفيلسوف » ، وتبتمت تماماً عن لغة العلم الكمية *Quantitative* .
والتي تهدف إلى تكميم الظواهر وقياسها وضبطها .

ولما كان العلم واحداً فى منهجه وموضوعه ، علمياً فى لغته ، حيث « لاندارس فى العلم » كما هو الحال فى الفلسفة فقد أصبحت الحاجة ملحة وضرورية كما يقول « رادكليف براون Radcliffe-Brown » للاتفاق بين علماء الاجتماع لاستخدام مصطلحات سوسيولوجية لا يختلفون حولها ، تماماً كما يستخدم علماء الطبيعة ، لغة العلم ومصطلحات العلم ، نظراً لدقتها ووضوحها ، أما لغة علم الاجتماع فما زالت كما تقول لومى مير *Lucy Mair* « غامضة ومضطربة » .

وبالإضافة إلى ذلك، فهناك الكثير من الصعوبات التي تواجهنا في عملية التجريب، في ميدان علم الاجتماع، حيث لا يتوافر له «المعمل» لعدم إمكان إجراء التجربة على المجتمع ككل، إلا إذا مآدرنا هذا المجتمع نفسه، وهو في حالة «حرب» أو «ثورة» أو عند وقوع «وباء»، تلك هي حالات التجربة الكلية في المجتمع. وقد يمكن إجراء التجربة الجزئية المحدودة، على «جماعات» أو «مجتمعات صغيرة نسبياً» كمجتمع مدرسي، أو أفراد سجن، أو عمال مصنع، أو كتبه من كتاب الجيش. وكلها أنساق إجتماعية بمنزلة نسبياً وتميش كمجتمعات محدودة ومن نوع خاص.

(د) والصعوبة الرابعة التي تعاني منها النظرية السوسيولوجية؛ هي صعوبة تتعلق بأجزاء النسق الإجتماعي؛ وبخاصة في ضوء عقد المقارنات بين الواقع الفيزيقي والواقع الاجتماعي Social Reality، ففي العالم الطبيعي نجد تركيبات فيزيقية؛ هي بمثابة تآلفات بين أجزاء أو جزئيات. ولا شك أن للأجزاء خصائصها التي لا تتوافر في خصائص المركبات الكلية؛ فالكائن المعضوي organism؛ يتكون أصلاً من ملايين الخلايا Cells؛ وإذا ما قسمنا الخلية لوجدنا عدداً من الجزئيات molecules؛ ولهذه الجزئيات خصائصها التي تختلف وتباين عن خصائص الخلايا. وتنقسم جزئيات الخلايا إلى عدد لا حصر له من الذرات atoms؛ والخصائص الذرية البسيطة صفاتها التي تختلف عن الخلايا وجزئياتها.

هذا عن الواقع الفيزيقي، أما عن الواقع الاجتماعي، كما يشمل في التنظيم، و«الإقتصاد»، أو كما يتحقق في «الدولة» أو «القبيلة» أو حتى «الإسرة» فكل هذه أجزاء متترعة من الواقع أو «بناء الاجتماع»، كما أنها بمثابة

مجموعة من العلاقات البنائية *Structural Relations* ، التي تربط بين سائر الأجزاء والانساق الداخلة في البناء الاجتماعي برمته . ولكن هذه الأجزاء البنائية لا يمكن أن تفهم خصائصها بعيداً عن مشاركتها في الكل الاجتماعي . حيث أن خصائص الكل الاجتماعي إنما تفسر لنا في تكاملها وتساندها ، طبيعة الأجزاء ووظائفها وأدوارها ، تلك التي تعمل وتوظف داخل نطاق الانساق *Systems* .

فالأسرة مثلاً تتألف من الزوجين والأبناء والآقارب ، ولا يمكن دراسة هذه الأجزاء الرئيسية للأسرة بانفصالها عن الكل أو بمعزلها عن العائلة . والاقتصاد يشتمل في حركته على عمليات الإنتاج والاستهلاك ، والأسعار والأجور والأضرابات ، ولا يمكن فصل الإنتاج عن الاستهلاك ، أو تفسيره خارج نطاق النظام الإقتصادي . (١)

ومعنى ذلك أن كل الأجزاء في الواقع الاجتماعي ، إنما تتداخل وتتفاعل في تركيب البناء الاجتماعي ، ولا تفسر إلا من زاوية هذا الكل الاجتماعي . حيث يتألف هذا الكل الاجتماعي في الواقع ، من مجموعة من « المواقف » و « الموصحات » و « الأدوار *Roles* » التي تؤثر على الأفراد ، كما ويكون لها صداما ورد فعلها في حركة الجماعات والوسم الاجتماعية .

ولا يدرك الكل الاجتماعي ، ويتجلى على أرضيه الواقع ، إلا عن طريق الظواهر *Phenomena* . والظواهر في ذاتها هي مجموعة من التأليفات أو التصورات أو « المنتجات العقلية *mental products* » ، لأن هذا الكل الاجتماعي ، لا يوجد إلا في « خيال الأفراد وتصوراتهم » ، وداخل إطار عقليتهم .

---

(١) Cohen, Percy., *Modern Social Theory*, Heinemann, London. 1963 pp. 12-13

ومن هنا يتم عالم الاجتماع بدراسة الخصائص العقلية للأفراد حتى يتوصل إلى طبيعة ملامح وخصائص التصورات الجمعية ، تلك التي تسب عن خصائص هذا الكل الإجتماعى المقعد ، الذى يرتد أصلاً إلى تساند وتضامن الأجزاء الداخلة فيه . حين تكون « العلاقات الإجتماعية » هى بمثابة مجموع « التوقعات المنتظرة » من ردود الأفعال الإجتماعية Social reactions المتبادلة .

فالظواهر الاجتماعية ، هى « مجموعة توقعات » أو « أنماط للسلوك » أو « قوالب للفكر » أو جمدها المجتمع ، قبل أن يولد الإنسان ، ثم تقبلها « جاهزة » أو كما هى ، حيث فرضت على الإنسان فرضاً . هكذا تكونت الظواهر وصدرت إلى الناس على نحو قبل A priori لأنها وجدت قبل أن يوجدوا . ونحن فى المجتمع لانهج فى أيدينا أجهزة علمية أو أدوات تكنولوجية ، نستخدمها فى ضبط وتكميم الظواهر الاجتماعية ، فنحن فى علم الاجتماع لانتقيس « كثرة كمية » ولأننا نقيس كينيات مجردة Adstract qualities مثل مفهوم « الطبقة » و « أسلوب الحياة » و « نمط الفكر » . ونحن فى العلم الطبيعى لستطيع قياس « درجة الحرارة » أو « ضغط الدم » ، ولكننا لستطيع قياس « درجة أخلاقيات » الإنسان ووزن قيمه وثقافته . كما لستطيع أن نحدد فى قمة ودقة « درجة الضغط الاجتماعى » ، أو أن نقيس فى نبات وفى سهولة مدى « الانفعال لثورى » ، أو « القو الحضارى » فى بناء من « بنية الثقافة » . فهناك إذن مشكلات وصعوبات ميثودولوجية تنشأ أثناء عملية تكميم الظواهر الإجتماعية وقياسها قياساً موضوعياً .

وهناك مشكلة طبيعة الظاهرة الإجتماعية نفسها ، والفروق القائمة بينها وبين الظواهر الطبيعية . فالظاهرة الطبيعية تتميز بالبساطة ، أما الظاهرة الإجتماعية فتتميز بالتعقيد ، حيث أن الأولى يمكن ضبطها وقياسها وعزلها عزلاً تجريبياً ،

أما الظاهرة الإجتماعية فن الخطأ منهجياً عسرناها عن سائر الظواهر الاجتماعية
الأخرى التي نفسرها وتفسر عليها مبنائها ومفراها .

كل هذه صعوبات واجبت « النظرية الامبيريقية في علم الاجتماع الوضعي » ،
فقامت حركة مضادة ، هي حركة « علم الاجتماع الفينومينولوجي » ، لكي
تؤكد لنا أن الشعور الإنساني ليس فارغاً أو خالياً من الموضوعات ، حيث
يحتوى الوعي بالضرورة على مضامين اجتماعية ، ورواسب تاريخية . فوضعت
الفينومينولوجيا علم الاجتماع حداً لادعاءات الحركة الوضعية كما رفض علم
الاجتماع الفينومينولوجي تلك الأسس المادية والآلية القائمة في الاتجاهات الماركسية ،
كما أنكر في نفس الوقت ، نتائج أدوات وأجهزة المدرسة الفرويدية ، وبخاصة
الاتجاهات العملية والآلية في معاملة علم النفس التجريبي والتطبيقي . تلك التي تنظر الى
الانسان من الناحية الشعورية كجموعة من الأجهزة والنافعيات الواعية
واللاواعية ، وكأنه أداة أو آلة ، تحركها أيديها محركات أو دوافع . أما من الناحية
السلوكية ، فترصد الفرويدية سلوكه ، من أسفل دون أعلاه ، وكأنه « حيوان » يهيم
مكبساً على جسمه « سعيأوراء شمولته ولذاته » .

واستناداً الى هذه الحركة الفينومينولوجية المضادة ، يعتبر علم الاجتماع
الفينومينولوجي ، من أحدث فروع علم الاجتماع المعاصر ، وهو « منهج خاص » ،
يطبق على « مادة » تتعارض تماماً بل وتتناقض مع منهج علم الاجتماع الوضعي
وسطحية ظواهره ، ومضادة مادته التي وفقدت الحياة باسم الموضوعية . فليس
علم الاجتماع علماً كسائر العلوم الطبيعية ، وليس الإنسان شيئاً كالمجادات ولذاته هو
جوهر أصيل يتضمن في ذاته وفجواه ظواهر من نوع خاص *Sei - generis*
صدرت من العالم الإنساني واللاموضوعي ، وتعلق كل ما بمضامين وفكر وضمير ومشاعر ،
وهو « موضوعات تحتاج الى منهج آخر غير المنهج الوضعي » ، وأعني به ذلك المنهج

الفيونينولوجي، وهو منهج حدسي وقصدي، ما ليح كل ما يتصل بالإنسان من دميمه وظواهر
الفكر العليا، وما فيها من جوانب إنسانية تحتاج إلى التعمق والدراسة المنأية والفوص
فيما وراء السطح الفيونينولوجي، والتفاد بحس جوهري ولكل ما تتقبله
اجتماعياً، عن طريق الفهم العميق، وعزل الظاهرة عن غيرها، تركيز الانتباه
بالعمق والقصد، وهذا هو الغرض الحقيقي من «عزل أو تعطيل» كل الظواهر
من حولها.

وسنحاول في الفصل القادم، الإشارة إلى حقيقة ذلك الموقف عن طريق
استعراض أهم قضايا علم الاجتماع الفيونينولوجي، بالكشف عن منهجه
وموضوعه، وإمكان تطبيقه على الظواهر الاجتماعية والإنسانية ونجساحه
في دراسة «الإنسانيات Humanities» حين يتطرق علم الاجتماع الفيونينولوجي
إلى ميادين «الفن والأدب» ويتعمق في دراسة «الدين والفلسفة» ويرصد
ظواهر «الثقافة والأيديولوجيا».

الفصل الثالث

علم الاجتماع الفينومينولوجي

« إن الشعور الإنساني ليس خالياً من الموضوعات،
ولأنما يحتوي على مضامين اجتماعية ، ورواسب
تاريخية »

• طبيعة الموقف الفينومينولوجي
• الفينومينولوجيا كحركة مضادة لعلم الاجتماع
الوضعي

- فينومينولوجيا الأنماط السلوكية الملية
- بين الفينومينولوجيا والسيكولوجيا
- فينومينولوجيا «جورفتش»
- التقصد الفينومينولوجي

تمهيد :

لقد قيل لنا ، إن الفلسفة الحديثة قد بدأت منذ أن أطلق ديكارت *Descartes* ، على ذاته ، ووضع العالم بين قوسين ، ثم أطلق « الكوجيتو *Cogito* » المشهور . فأعلن « هوسرل *Husserl* » مؤسس علم الظاهريات *Phenomenology* في كتابه الضخم « تأملات ديكارتية » أن الكوجيتو الديكارتي هو القاعدة الجوهرية الأولى في « المنهج الفينومينولوجي » .

إلا أن ديكارت في إنفلاقه على نفسه لم يعترف بوجود شيء آخر سوى « الأنا المثقفة » ، بمعنى أنه قد أنكر « وجود المجتمع » كوجود مواجهه « لوجود الأنا » ومن ثم كانت العزلة والصورية .

الامر الذي يجعل الشعور الديكارتي غالبا إلا من الأنا وحدها ، فلا يتقدم هذا التيار الشعوري وجود الآخرين ، مما يضعف من إمكان قيام علم يدرس ظواهر للشعور الجمعي كمتوى أو كتيار يحمل في مجراه محاور ثلاثة هي « الأنا » و « نحن » و « الآخرين » ، في نفس الوقت ، وهذا هو ما يحقق قرأى « دورقش » إمكان مشروعية قيام أو « ظهور علم الاجتماع الفينومينولوجي » .

ولقد كانت آفة ديكارت ، أنه خلق ثنائية مشبورة في الفلسفة ، حين فصل فعلا تاما بين النفس والبدن ، فاصطرت المدارس وحيت للنقاشات على مسرح الفكر الفلسفي .

---

(١) لم ترد الإشارة إلى هذا البحث العلمي ، أوجع ندرأي جزءه قبل عام ١٩٧٨ ، حيث وردت مادة هذا البحث العلمي الجديد ، تحت عنوان « الفينومينولوجيا وعلم الاجتماع » في كتابنا « أصول علم الاجتماع ومصادره » اقي صدر عام ١٩٧٨ من الهيئة المصرية العامة للكتاب . وذلك ابتداء من ص ٢٣٢ حتى ص ٢٦١ . ولقد رجع للتنبؤ

ثم اصطنع كانط فلسفة ترانسندنتالية Transcendental رفض فيها تلك
الثنائية الديكارتية فلم يتم وزنا الواقع والمثال، ورفض موقف المثاليين في انكارهم
للإحساسات، كما رفض موقف الماديين الذين شككوا في وجود العقل، وحسم
الموقف في عبارة قاطعة وقال : إن التصورات دون إحساسات فارغة كما أن
الإحساسات دون تصورات عياء . . وأكد كانط أن معطيات الحس هي وليدة
التقبل السلبي لموضوعات العالم الخارجي، ومميز في الوقت عينه بين الأشياء
الظاهرة phenomenal وبين الأشياء كما هي في ذاتها nominal، وبين عالم
نعرفه وندرسه، وعالم آخر لا تصل إليه معارفنا فلا ندركه .

هيجل وفينومينولوجيا العقل :

وعلى العكس من كانط، فلقد أكد تلميذه النجيب « هيجل » أنه من العبث أن
نضع حداً فاصلاً بين عالم الظواهر، وعالم الأشياء كما هي ذاتها، فحاول هيجل
أن يقيم نقطة بين « العقل » و « الوجود »، وأصبح كل « ما هو واقعي » - و
معقول، وكل ما هو معقول هو واقعي، كما أصبح « الواقع » و « المعقول »،
« شيئاً » واحداً عند هيجل حين شاهد بعيني رأسه جيوش نابليون وهي تقترب
من مدينة ينا Jena الذي تقرر مصير الدولة الروسية فتنبأ أي وتقطع، ولذلك
يرفض هيجل (١) في كتابه «فينومينولوجيا العقل phenomenology of Mind»
صورة الفكر لكامله، فالصورى منفصل عن الواقع، فيبقى عالياً وبلا مضمون، ولذلك
يرفض هيجل ذلك النوع من المنطق الذي يضحى بالتصوية والحركة والتاريخ،
من أجل التزام الضيق الصوري، فأكد هيجل على المضمون التاريخي للفكر،
وربط العقل بمجلة التاريخ (٢) فارتبط للماضي بالحاضر والمستقبل في تيار شعوري

(١) Hegel, G. W. F, The Phenomenology of Mind, Trans.
by J. Beillie London, New york. 1931. pp. 329-330

تاريخي ، وبين منطق الصورة ومنطق الفهم نستطيع حصر الشعور الحضاري أو التاريخي ، وسبق غوره ، وضبط حركته واتجاهه .

فتصبح الفينومينولوجيا على ما يقول « دلتى » فلسفة من فلسفات التاريخ ، بمعنى أن تاريخ الفينومينولوجيا يصبح هو بالضرورة تاريخ الشعور الانساني الجمعي ، ولا نقصد هنا قصداً دوركيمياً في فهم أو تفسير الشعور الجماعي ، ولكن الفينومينولوجيا (١) تدرس الشعور الجمعي ، على أنه شعور مثالي يفيض بالحياة ، بل إنه وفلسفة الحياة ذاتها ، حين تجري في تيار الشعور الذي يواجه حضارة ، ويميش تجربة حيية ، كما وقد يعانى أزمة من أزمت العصر .

(١) تهتم جامعات الولايات المتحدة الأمريكية ، وجامعات فرنسا وخاصة في السوربون ، حيث إنفصل « جورفالتش Gurvitch » و « جان كازنوف Jean Cassanova » بموضوع « الفينومينولوجيا » وإمكان تطبيقه كتجرب في ميدان علم الاجتماع لدراسة أنماط الصفات والقدن ، وقيم الدين والأخلاق ، وسائر أنساق المجتمع والايديولوجيات وهذه كلها تلم جليل من الولايات المتحدة الأمريكية ، ومن أنماط علم الاجتماع بمجامة قبل بأمرها ، وأمنى به الدكتور اساميل راجي الفاروق . فلهذا حضر اليها كاستاذ في القسم الاجتماعي ، في الفترة ما بين ١٩٦٢/١٢/٢٥ حتى ١٩٦٨/١٢/٢٥ . وألقى عدداً من المحاضرات القيمة للجنة من « العرب ومفكرات العصر الحديث » ، و « ماهية القيم وكيفية التعرف عليها » ، و « تاريخ الأديان » ، و « الحضارة الاسلامية » ، و « ضمن والترب حول منظمة الاسلامية للموم الاجنبية » ، و « أزمة العلوم الاجتماعية في العالم العربي » ، و « التهم الاعلامية وكيفية تبديدها » ، و « الاسلام وتاريخ الأديان » . « والفن الاسلامي » ، وفي كل هذا المحاضرات رغم توصياتها فيها . تطرق الدكتور اساميل الفاروق إلى « المنهج الفينومينولوجي » ، مثيراً إلى ضرورة الاستخانة ، و « أهمية تطبيقه » . ولقد إنفصلت بالطريقة الفينومينولوجية منذ سنوات نظراً لجديتها وصحتها ، وراعى أن يشغل بها أيضاً علماء الجلاء . والحمد لله . فحين في جامعاتنا المصرية إنما نحاول أن نسمى أهدأ وننطلق دائماً نحو المذهب إضافة للجهد فليس للانسان إلا ماضي وإن صحبه سوف يري .

وينهـب « وعلـم دلتـي Wilhelm Dilthey إلى أن الفينومينولوجيا، هي منهج يقوم أصـلاً على أنقاض « أزمة العلوم الانسانية »، تلك التي ضلـوت مع كتابات « هـوسرل »، في الفلسفة، ودراسات « جورقنث »، في ميدان علم الاجتماع. فقد إقتضت الأنظار في الوقوف أمام التيار الدركيمى الموضوعى الذى يؤكد على ضرورة دراسة الظواهر الاجتماعية على أنها أشياء *Comme des choses* وهي فى الواقع لا تنصف بالشيئية، فهي ليست كالظواهر الطبيعية، لأنها « كيف يجب » على ما يقول برجسون *Bergson* لا تخضع للكم والمقدار، كما لا يمكن التنبؤ به مقدماً .

ولاشك أن الموضوعية التى إبتغاهما « دوركايم » و« كورت » وغيرهما من سائر الموضوعيين، هي السلبية بمعنى أنها تحيل علماء الاجتماع أنفسهم أن يتخذوا موقفاً خاصاً، حين يقف عالم الاجتماع من ظواهر الإنسان والمجتمع والتاريخ، موقف « المشاهد السلبى »، لكل ما يقع أو يحدث أو يظهر .

وأغلب الظن أن « دوركايم » بزعمه الشيئية، قد وقف فقط عند « سطح الظواهر »، دون أن يتعمقها أو يسير غورها . وهنا ينبغي أن نميز بوضوح وجلاء بين « مبدأ التفسير » و« مبدأ الفهم »، فمن المعلوم لدينا أن التفسير يتوصل بتعليل الوقائع والظواهر فى سياق محدد، بمعنى أن التفسير إنما يبحث من الخارج عن العلاقة بين تابع الظواهر أو توازرها داخل أنساق إجتماعية . على حين أن « الفهم » يتصل بإدراك « معنى الظواهر من الداخل »، ولا يستطيع الإنسان أن يتخذ موقفاً حيادياً بالنسبة للظواهر الاجتماعية، فإنها ليست بالأشياء الخارجية أو المستقلة، كما توهم دوركايم، وإنما هي مرتبطة بفعل الإنسان وإرادته، متعلقة بروحه ونفسه .

ومن هنا بدأت أزمة المناهج فى علوم الانسان والمجتمع والتاريخ، فصدرت
الفينومينولوجيا كمنهج جديد أو طريقة لحل أزمة مناهج العلوم الطبيعية كما تطبق
على الظواهر الخاصة ببنى البشر .

طبيعة الموقف الفينومينولوجى :

الموقف الفينومينولوجى هو الموقف الذى يحلل الظواهر التى تطرأ على صفحة
الوجدان أو الشعور .

ولذلك يمكننا أن ننظر إلى الموقف الفينومينولوجى على أنه موقف قديم ،
وقفه دافيد هيوم Hume ، كما إقترب منه كانط Kant . فالأول هو
الممثل الحقيق للأيدىولوجيا التجريبية ، التى تنظر إلى العقل على أنه ، لوح
مصفول ، أو صفحة بيضاء Tabula Rasa ، وهو يمثل الشعور البدائى الأول
الفطرى ، حين يكون خالياً من المعطيات والمعارف ، كقالب لم يلقف شيئاً ، أو
كصفحة لم تحتل بمعطى أو خبرة .

وليس من شك فى أن المقولات التجريبية التى حدثنا عنها هيوم ، كالإطباعات
Impressions (١) ، والمشاعر Feelings ، والآثار والاحساسات ، إنما تذكرنا
جميعها بمقولات الفينومينولوجيا ، خاصة حين يشير هيوم إلى الاحساسات
والإطباعات والحالات الشعورية كما تجسرى على صفحة الوجدان . وفى جانب
آخر يجدتنا هيوم عن « تداعى المعانى Association of ideas » وعن التواتر
الذى تشهده به التجربة الشعورية ، ويرفض كل ما ليس فى متناول مشاعرنا ،
تكون كل أفكارنا هى إطباعات تصعد عن مشاعرنا . ونحن لا نتوصل إلى

---

(١) Hume, David, A Treatise of Human Nature, Vol. I ;
everyman, S. Library, London. 1933. pp. 153-154.

المعرفة إلا على نحو « بعدى » *A Posteriori* ، أى بعد التجربة الانطباعية
الشعورية ، وتواتر العادة ، وبغضبان تكررهما . حيث يرتبط السابق باللاحق ،
والقدم بالتالي ، فالاحساسات والمشاعر والانطباعات ، هى مقولات تجريدية
تعطينا علماً فينومينولوجياً واضحاً .

ولقد أيقظ « هيوم » « إيمانويل كانط » من نومه الدجماطيقى وسبانه
الاعتقائى ، وبخاصة بالإشارة الى مبدأ تواتر العادى . وأخذ كانط بفكرة الحدس
الحسى *L'intuition Sensible* ، وبالمعطيات *données* الآتية من الحساسية ،
ولا تحقق المعرفة الترسندتالية إلا عن طريق إقتحام معطيات الحساسية
داخل إطار صور الفهم *L'entendement* . ويحاول كانط بهذه التصورية أن
يؤسس لإمكان المعرفة ، وأن يدعم « العلم » حيث بهسه « نيوتن *Newton* »
والشفل بمجسودات « ليبنز *Leibniz* » . ونظر كانط إلى « العلم » على أنه
« النوع الوحيد الممكن للمعرفة *The only possible Kind of Knowledge* »
وهذا هو للسبب الذى من أجله ، ربط « كانط » بين صور الفهم من جهة ،
وبما نوحيه من إمدادات ومعطيات آتية من الخارج ، من جهة أخرى . ولا تصدق
المعرفة أو تتجلى إزاء « الذات الترسندتالية » ، إلا بتوافر الصورة أو القالب ،
وإقتحام الحساسية والامدادات (١) . وهذا موقف قريب كل القرب ، من
موقف « هوسرل » لترسندتالى أو المتعالى ، ومنهجيه فى دراسة
« فينومينولوجيا الشعور » ، حيث نظر إليه على أنه « صورة » أو « قالب »
من جهة ، و « مادة وفجرى » من جهة أخرى .

---

(١) Kant, Immanuel., Critique de la Raison Pure traduc.
Press. univers. de France Paris. 1950.p.54.

فهومينولوجيا الأنماط السلوكية المثالية :

ولقد وقف « ماكس فيبر Max Weber » موقفاً فيثومينولوجياً حين قدم لنا في كتابه « نظرية التنظيم الاقتصادي » تحليلاً ضافياً لطبيعة المواقف والباقييات (١) Motivations ، حين وضع حداً فاصلاً بين « الفعل الآلي » أو الميكانيكي ، وبين الفعل الاجتماعي Social action . فالأول « غير اجتماعي non-social » لأنه غير معقول ، أما الثاني فهو سلوك إنساني له معناه لأنه معقول ، أو هو سلوك قصدي Intentional ويمكن فهمه ، حين يضع الإنسان نفسه عقلياً ووجدانياً في نفس الموقف . والفعل الأول ، لا يقابله استجابة أو رد فعل ، والثاني سلوك إنساني متوقع . وهنا يميز « فيبر » على نحو فيثومينولوجي ، بين «الإنساني» و«غير الإنساني» من الأفعال المعقولة وغير المعقولة ، حيث يتم السلوك الإنساني وفقاً لنماذج مثالية Ideal Types . وهذه النماذج المثالية ، هي في « حقيقة أمرها » تركيبات عقلية ، ولا توجد إلا في خيال أفراد المجتمع ، حيث يتحدد موقف كل فرد بالنسبة لأنماط سلوكية مثالية لا تشاهد في « عالم الأعيان » ، وإنما هي تترسب على نحو مثالي في «عالم الأذهان» ، فنحن لا نجد هذه الأنماط السلوكية والنماذج المثالية إلا في أعماق المشاعر الاجتماعية . ويمارس الأفراد مختلف أنماط السلوك ، بمحاولة تحقيق الأفعال الاجتماعية ، طبقاً لما يدور في خيالهم الاجتماعي من «نماذج أو أنماط سلوكية مثالية Typical ideal behavior patterns » . وينسب ماكس فيبر ، إلى أنه يمكن « التبصير » على مضمون الظواهر ، التي هي موضوع التفسير ، حيث أن الكشف

---

(1) Weber, Max, The Theory of Social and Economic Organization, trans. by Herron. Glencoe. 1947. p 27.

عن الظواهر وسبب غورها ، إنما يحتاج الى ذلك «المجرد الدائب» الذى يذله
المرء فى سبيل الوصول الى فهم الافعال الاجتماعية . وتعتبر عملية «الفهم
Verstehen» عن تلك المجهود والافعال القصدية (١) Intentional acts التى
تقوم بها الذات طبقاً للمنهج الفينومينولوجى .

هكذا هو بالضبط ما يقصده عالم الفينومينولوجيا حين يحاول عن طريق
الفهم ، وبسلوك قصدى أن يفهم المسمى ، وأن يكشف بمجهود فينومينولوجى
عن حقيقة «القيم» و «المباهيات» بالقبض عليها والتقاطها بتوجيه «الانتباه»
فى سياق تيار الشعور الانسانى .

فى تيار الشعور نجد الذات الشاعرة أو المارقة ، وفى نفس الوقت يصبح
«الشعور» نفسه موضوعاً للمعرفة . ومعنى ذلك أن الموقف الفينومينولوجى
يتضمن فى ذاته «الآنا الشاعرة» أو الذات ، كما يحوى تيار الشعور «الوجود»
كوضوع من موضوعات الآنا ، بمعنى أن الموقف الفينومينولوجى إنما يجمع بين الآنا
و«الوجود» أو الذات والموضوع كطرفين فى حركة واحدة . هى حركة الشعور
الذى يجمع بين الإنسان الذى يحمل الشعور ، وهو الذى يمرر عن الذات أو «القالب»
من جهة ، وتحركة إرتداداً من موضوع الشعور أو لحواء من جهة أخرى .
وليس «هوسرل» مثالياً يحاول أن يُصلّى من الذات على حساب الموضوع
كما هو الحال فى النزعة المثالية ، كما أنه ليس واقعياً يحاول أن يُصلّى من الموضوع
على حساب الذات أو القالب كما هو الحال فى الواقعية . وإنما يقوم بتحليل الوحدة
بين «القالب» و«المعوى» بين «الصورة» و«المادة» بين «العقل» و«الوجود الاجتماعى» .

---

(١) Weber, Max., Basic Concepts in Sociology., trans.
by H.P. Scheer, Peter Owen, London, 1962.

كيف يتعمق الإدراك الفينومينولوجي؟

ولاشك أن هذا هو تحليل الشعور نفسه، الذي هو أساس التحليل في كل معرفة، حين يلتفت هوسرل إلى تحليل ظواهر الوحدة بين القالب والمضمون، بين «الأنا أفكر» من جهة، وبين الحركة والامتداد من جهة أخرى، بين الشعور المتعال في الذات والترانسندنتاليه، وبين لحوى هذا الشعور الذي تثب إليه في قصد، وفي «حس حسي» يتمم كل الماهيات السائدة في تيار هذا الشعور. بمعنى أن الموقف الفينومينولوجي إنما يتبلور في تصور الشعور على أنه قصد متبادل «يربط ما بين العقل والتجربة حين يلتقيان»، في وحدة الذات والموضوع،.

ولكني أشرح طبيعة القصد الفينومينولوجي؛ نقول على سبيل المثال: إذا كانت كل لؤلؤة تخفى وراء صدفه متحجرة، كان علينا أن نبذل الجهد، وأن نعاين حتى نزيل تلك الصدفه المتحجرة، ولكني نقض الحقيقة، علينا أن نزيل ما حو لها من محجب، وهنا نستطيع أن نشاهد مضمون الحقيقة في جماله وبهائه.

وهذه هي ثمرة القصد، أو الجهد المبذول، عن طريق المعاناة، بالتعمق الفينومينولوجي بمعنى أن تيار الشعور إنما يتجه أو ينطلق نحو مضمونه، فهناك قصد في الشعور حين يمتد نحو موضوعه فيدركه، والإدراك الفينومينولوجي هو المجلس كإدراك مباشر يعتمد على حركتين عكسيتين، حركه أولى توجه من الذات إلى الموضوع بينما تتجه الحركة الثانية من موضوع الشعور إلى الذي هو مضمونه، إلى الذات الشاعرة. أي أن المجلس الفينومينولوجي هو حركة تبادلية تنتقل من القالب إلى المضمون، ثم تتحول ثانية لكن يتجه القصد من المضمون والمحتوى إلى الذات والقالب. وبدون هذه «الحركة العكسية التبادلية» لا يصبح الإدراك ممكناً، ويستطيع «الإدراك الحيواني» والساكن، وحس الماهيات، حين تميز الأغنام والأبقار بين ما هو أخضر يانع فتلغفه، بينما تتركز الأعواد الجافة اليابسة.

وهناك شرط ضروري وجوهري لابد وأن يتوافر في كل إدراك أو خدش
وهذا هو شرط: الانتباه attention ، فلا يتحقق الإدراك بدونه ، بلغنى أن
كل عملية إدراك تخلو من شرط الانتباه فتهيئ إلى درجة إلتطباع ، ولتكتنا
إذا وجهنا الإنتباه (١) ، بهذا ذات بقصد شيقوى نحو أى : إلتطباع ،
فلسوف يتحول الإلتطباع بفضل الإنتباه إلى قيام الإدراك الفينومينولوجى . وهذا ما
يمكن التعبير عنه كوسيلة إضاحية ، وليس كحقيقة واقعية ، حين نعبّر مجازا
بلغة الرياضيات بالمعادلة الآتية :

كل إلتطباع + إنتباه = إدراك فينومينولوجى

ويكون الإدراك حقيقة صادقا عند هوسرل ، حينما يشترك فيه الآخرون ،
وعندما يتطابق الإدراك ويتفق الجميع على نفس الزوية (٢) ، وهنا يكون الآخر هو
« الضامن لصحة الإدراك » وهكذا يطلق هوسرل فيها جديدا للموضوعية ، في الإدراك
الفينومينولوجى ، حين يتطابق إدراك الذات مع إدراك الآخر ، وهو ليس مجرد
قيام تطابق بين الحكم والواقع ، وفق مزايم النظرية التطابقية الأرسطية ، أو كما
كانت تقوم الموضوعية التقليدية التى تدعيها الفلسفات المادية والنفسية والبيولوجية
وكما تدعيها أيضا وضعية علم الاجتماع ومناهج الأنثروبولوجيا الاجتماعية ، وكلها
مناهج صدرت عن الحركة الآلية والميكانيكية التى تجتث عن روح العصر .

---

(١) الانتباه الكامل ، ظاهرة أو لحيى ، هو بهام الفينومينولوجى « الإلتفات السكى
نحو دعوى النفس » والانتقال بمضمونه بالباطف منه . من طريق جذب أو عزل كل ما
يعيق بهذا الأمن من جوانبه تعمله أو يحجب . وبذلك يمكننا إلتطباع الانتباه أن نفوسى
باطن الحائى « أن نتقبلها فى فهم جوهرى حقيقى »
(٢) « لا سكتور حسن لطفى ، فتناها مفاصلة » فى التكنز الكثرى « فمناصر » دار الفكر
العرى ، الجزء الثانى ص ٢٧٧ .

الفينومينولوجيا كمنهج :

وبذلك أصبح المنهج الفينومينولوجي منهجاً جديداً يخلق أرضية أو موضوعية جديدة ، وبالمج على نحو إنساني ، موضوعاً خاصاً ، عن طريق منهج رفع العالم المادى من كل موقف إنسانى ، نظراً لعدم إمكان تطبيق مناهج العلوم الطبيعية في ميدان الظواهر الفنية والابداعية ، تلك التى تعالجها علوم إنسانية ترصد ظواهر التجربة الحية ، تلك التى تلتصق فقط إلى عالم روى وغالد يتميز عن عالم الطبيعة المادية الواصل.

ويميز الفينومينولوجي بين عالم الماهيات وعالم الوقائع ، وبأخذ الأول بظواهر العلم بالماهيات موضوعاً له ، ومحاولة وضع العالم المادى « بين قوسين » بنزعه وطرحه بعيداً خارج إطار دراسة علم الفينومينولوجيا. أما الثانى الذى هو « عالم الوقائع » فيأخذ بالواقعة أو الحادث الذى يتكرر ويتواتر في الطبيعة كظاهرة تتصل بالعالم المادى ، مثل الزلازل والاضغط الجوى وحركة الرياح . أما الحادث الإنسانى كما يقع ويحدث في التاريخ ، فهو الذى يقع ويحدث هنا والآن *Here and now* ، ولا يتكرر أو يعود فهو حادث تاريخى إنسانى ، ومن ثم لا يخضع عالم الوقائع في التاريخ والأحداث الإنسانية لدراسة مناهج العلوم الطبيعية .

وما يفتينا من كل ذلك ، هو أن المنهج الفينومينولوجي إنما يؤكد لنا خطأ تطبيق منهج العلوم الطبيعية على ظواهر الفكر وسلوك الانسان . . . إذ أن هذه الظواهر ليست مادية ولا تحدث وتقع كما تحدث الأحداث وتقع الوقائع ، وإنما هي في الحقيقة ومادية خالصة ، تخضع لعلم الماهيات الذى هو علم الفينومينولوجيا . كما أنها تقع خارج نطاق علم الوقائع وميدانه ، فلا ينبغي تطبيق مناهج العلوم الطبيعية على « تجارب حية » وظواهر إنسانية.

ولذلك يذهب دلتى، إلى أن التينومينولوجيا كعلم الظواهر، يرفض النظرية الوضعية الضيقة، التي لا يمكنها أن تقصر تقديم المجتمع وتطور الإنسان وحركة التاريخ ولقد صدرت وضعية علم الاجتماع عن « نزعة » العلم *Scientism* تلك التي أصدرت مبادئ الموضوعية، و « الجمعية *Collectivism* » والشيئية *Chosism* » على ما يؤكد « هايك *Hayak* » في مقاله عن العلم ودراسته المجتمع (١).

ومن هنا كان علم الاجتماع الوضعي بمبادئه ومنهجه ، ومن وجهه نظر التينومينولوجيا ، هو علم أحادي النظرية مطلق الهدف ، مما يتناقض مع النظرية العلمية ذاتها ، فليس من الوضعية في شيء أن يبحث عن هدف مسيطر فوق البشر ، أو أن تأخذ بمبدأ واحد يفسر الظواهر . فليست هناك أية أهداف مطلقة، ولا يوجد سوى هدف واحد الذي هو الواقع التاريخي . فن الخطأ أن يتطلع علم الاجتماع الوضعي إلى قوة دافعة تفسر تقدم المجتمع وحركته ، أو ما يسمى بعلم الديناميكا الاجتماعية ، ومن هنا ذهب دلتى ، إلى عدم إمكان قيام علم الاجتماع الديناميكي ، كما يرفض نتائج علم الاجتماع الوضعي .

ولعل السبب في ذلك هو أن دلتى، إنما ينكر فكرة الروح العالمية، لأنها فكرة مطلقة ، وبأخذ فقط بفكرة التاريخ الواقعي، حيث لا يوجد ذلك والهدف الشامل، الذي يستوعب معنى الحياة *The meaning of life* ، بكل ما يدور فيها ، حيث لا تتابع الحياة بكليتها هدفاً واحداً بعينه ، كما أنها لا تسعى برمتها . ولا تتضمن بذاتها أى معنى من المعاني المحددة بالذات فلا يوجد في تيار الحياة ، سوى التاريخ ووقائمه

---

(1) Hayek F., A. Von., *Scientism and the study of Society*, *Economica* Vol. 3, 1943 pp. 34-63.

وتجاربه الحية، بمعنى أن حركة التاريخ وحدها هي مبعث الفكر، وأن الحدس التاريخي الواقعي هو المصدر الوحيد لكل حقيقة ولكل معرفة .
ولكننا نقاد ماذا نقصد بالفينومينولوجيا كعلم ، وكيف صدرت
بداية الأولى ؟

في الرد على هذين السؤالين ، نقول إذا نظرنا إلى الفلسفة اليونانية كتيار فكري
أو كوقف حضاري يمر عن « فلسفة الحياة » ، لا استطعنا القول بأن
الفينومينولوجيا هي محاولة للكشف عن المضمون الذي يحمله تيار الحياة أو فحوى
التجربة الحية ومعطيات الشعور ، عن طريق سبر غود الشعور وحده الماهيات
القائمة في فحواه . فأفلاطون مثلاً حاول إلتزام « الماهيات » و « المثل » كمحور
قائمة في عالم التصورات والمعتقدات ، فتحول الجدل الأفلاطوني إلى « حدس
الماهيات » . كما كشف المنهج السقراطي عن الوضوح الفينومينولوجي القائم
على التوليد وبداية العقل . وخرجت الفلسفة اليونانية بحقيقة فينومينولوجية هامة
وهي « الذات » لا يمكن أن تتحول إلى شيء . فلا يمكن تطبيق منهج العلم الطبيعي على
ظواهر الذات ومعطيات الفكر والشعور ، لأنها ظواهر تتمتع بمعها
لغة الحكم والمقدار ، على ما يقول برجسون *Bergson* .
وهذا هو السبب الذي من أجله أطلقت فكرة الديمومة *La durée*
البرجسونية ، فهي ليست إلا « ديمومة » تحدها « الذات العميقة »
Le moi Profond ، فهي ديمومة فينومينولوجية ، لأنها أولا شعورية ، ولأنها
تتسبب فيها أيضا سائر المعارف والحقائق عن طريق معطيات الشعور المباشرة
Les Données immédiates de la conscience ، كما وصف برجسون
الديمومة بالسيلان وباللاتجانس *Hétérogénéité* . ثم بالكثر الكيفية

Multiplicité qualitative ، بمعنى أنها لا تقبل الككم والمقدار (١) . وهذا موقف برجسونى يرفض الآلية والموضوعية في « الموقف العلمى » الذى تحاول أن تتخذه العلوم الانسانية ، ويأخذ في نفس الوقت بوجهة النظر الفينومينولوجية التى تحترم الإنسان ، وما يصدر عنه من ظواهر كيفية بحثة ، لا يمكن تكميمها أو قياسها أو حتى ضبطها. هذا هو « الموقف البرجسونى » وهذه هي النتيجة النهائية التى توصلت اليها الفينومينولوجيا حين قامت أصلا على أنقاض « أزمة العلوم الإنسانية » والإجتماعية المعاصرة .

ولقد صدرت البدايات الأولى للفينومينولوجيا ، على نحو أنطولوجى ، حين كانت مشكلة الوجود ملحة على التفكير اليونانى ، بل وعلى كل الفلسفات القديمة ، حين كان الفيلسوف القديم ينظر إلى الوجود ونظرة عالمية من ناحية العالم ، ومن ناحية الموضوع ، فغلبت الأنطولوجيا على الفكر اليونانى ، ولذلك كان عقل الفيلسوف القديم عبارة عن « مرآة للوجود وللعالم » ، فلقد كانت قضية أفلاطون وأرسطو ، قضية وجودية وأنطولوجية من الدرجة الأولى .

وعلى العكس تماما من هذا الموقف اليونانى القديم ، فلقد نظر الفيلسوف المعاصر إلى العالم من ناحية « الذات » ، ومن ناحية « الأنا » كقالب يتولى بتجارب شعورية حية . فإذا كان موضوع المعرفة في الفلسفات القديمة هو الـ « الكون » والوجود للعالم ، فقد أصبحت الفلسفة الحديثة والمعاصرة نحو الالتفاف إلى العالم من ناحية العقل ، والنظر إلى الوجود من زاوية « معطيات وقائع وظواهر النفس ومحتويات مجازب الشعور » وقد تكون تلك الحكمة اليونانية القديمة « أعرف نفسك بنفسك » التى قرأها

---

(١) Bergson, Henri, Essai Sur les Données immédiates de la Conscience, Alcan. Paris. 1911 p.174

سيتناول طلبة الفلسفة في Delphes . تأبسطت فيه روح الحاور وقبول الجدل
في التولية ، في مجرى قضية فينومينولوجية من الدرجة الأولى .

وعلم الفينومينولوجيا ، هو علم الظواهر التي أصبحت ذات مؤلف هوسرل
Edmund Husserl ، حين وضع العالم بين قوسين ، ورفقه بعيداً عن ميدان
البحث الفينومينولوجي . ويكون ذلك بمحاولة وحسن التمهيد ،
والإنباء لكل ما هو في قالب الشعور ، مع القيام بمجدد أو قصد نحو سر غريب باطن
الشعور ومضمونه ، حيث يسكب الإيمان الاجتماعي التاريخي في قوالب الشعور
بعضاً من تجاربه الحية ، فيمتلئ بمحتوى ثقافي وحضاري ، حين يحمل الشعور في
طياته معطيات وردت من عالم المجتمع والثقافة والتاريخ . وتتحول هذه
المعطيات بفضل المنهج الفينومينولوجي إلى « منحوتات » يمكن من خلالها عن
طريق الإحاطة الحقيقية ، وإدراكها الوحدانية الفينومينولوجية كشيء ، أن نجد ما لها
بعمق موقف أو اتجاه ، فلسفي شاع عند أتباع هوسرل من أمثال : جانغرس
Jaspers ، (١) ، هيديجر Heidegger ، وماكس شيلر Max Scheler ،
يمكن هنا الإعراب عن المثل الحققي للتيار الفينومينولوجي في عظم الاجتماع
المعاصر ، حين حاول شيلر أن يطبق المنهج الفينومينولوجي في دراسة القيم
الموضوعية Objective Values ، بقصد الكشف عن مكوناتها الجوهرية
المعينة (٢) .

ولقد تابع الباحث أساتذته ماكس شيلر ، واستمد من الاتجاه الفينومينولوجي

(1) Merton, Robert. Social Theory and Social Structure, Glencoe, 1962 p. 491.

(2) Mannheim Karl, Essays on Sociology of Knowledge Reutledge, London 1942 p. 8

الذى يمثله ، عنصران هاما يتعلق بتأكيد الاهتمامات على الوصف الدقيق لمعطيات الواقع في تجاربنا المباشرة (١) . ولذلك أكد علم الاجتماع المائنهايمى على ربط الفلسفات والايديولوجيات وسائر حركات الفكر ، بمجموعة من الاهداف والمصالح المتصارعة التى تسيطر على إتجاهات الجماعات بين مختلف الامم الاجتماعية (٢).

الفينومينولوجيا كحركة مضافة للوضعية :

ولقد يتساءل الباحث عن طبيعة فينومينولوجيا « هو سرل » ، وعن مدى صلتها بعلم الاجتماع الوضعى ؟

إذا كانت الفينومينولوجيا عند « هو سرل » ، هى علم الظواهر وحدها الماهيات، إلا أنه يحاول أولا وقبل كل شيء أن يميز بين الموقف الفينومينولوجى، من ناحية ، وبين النزعة الظاهرية Phenomenalism ، التى كانت سائدة فى الفلسفة ، من ناحية أخرى . فلقد رأى أصحاب النزعة الظاهرية ، أنه ما من شيء يمكن أن يقبضى إلى المعيار الإنسانى غير الظواهر، وأن الإدعاء بوجود شيء فى ذاته ، يكن وراء تلك الظواهر ، ليس غير بدعة لا أساس لها ، فنحن لا نعرف سوى « الظواهر » ، وتلك هى النزعة الظاهرية ، كما جاءت فى فلسفات « كانط » و « هيجل » .

أما « هو سرل » وفريد بالموقف الفينومينولوجى، دراسة الظواهر دراسة

---

(1) Merton, Robert, Op cit, P. 491

(2) Mannheim, Karl, Ideology and utopia, Kegan Paul. London 1941.

وصفية، فتصبح الفينومينولوجيا عنده عبارة عن « منهج من مناهج البحث »، يهدف إلى دراسة الظواهر وإدراكها إدراكاً حادسياً مباشراً، بفضل ذلك الجهد الباب الذي يبدله المرء في سبيل الوصول إلى فهم « الماهيات » .

وبفضل الوعي، عند « هوسرل » يلتقط الإنسان من الخارج وعلى نحو جشطالى كل ما يقع أو يحدث أو يظهر، ثم يسكبه في قالب الذات الشاعرة، تلك التي تستطيع أن تدرك فوراً مضمون أو فحوى الشعور، عن طريق توجيه القصد نحو الموضوع الذي يجري في تيار الشعور. وبفضل « الانتباه » *attention*، يمكن استحضار ما يقع وما يحدث، إذا ما قمنا بحس جوهري ينطلق كالسهم من « الأنا » نحو الموضوع أو محتوى الشعور فيدركه. ثم بعملية رد *Rédution*، يقوم الكوجيتو المنعكس، ويبدأ من الفحوى والمضمون، حين ينطلق كالسهم ويعود ثانية قاصداً « الأنا » المدركة أو « الذات الشاعرة » .

وعلى هذا النحو نستطيع القيام بعملية التفسير في علم الاجتماع الفينومينولوجي، حين يرصد عالم الاجتماع ما عن « له من ظواهر، وحين يلتقط الوعي ما يقع، وينتجعه الشعور فوراً نحو ما يحدث، ثم يحاول عالم الاجتماع الفينومينولوجي بقصد أو بجهد أو انتباه، أن يفهم ما يظهر وما يقع أو يحدث، استناداً إلى قيام الوعي أصلاً برصد الموقف ككل، والنقاط المحال برمته، وحس التجارب السيكلوجية الحية. الأمر الذي معه يرفض هذا المنهج الفينومينولوجي إدعاءات المذاهب المادية في ميادين علم الاجتماع وعلم النفس، كما يرفض النتائج العملية والتجريبية والأكليفيكية، التي يتشدد بها علماء النفس والاجتماع حين أحالوا الناس إلى « أشياء » أو « موضوعات »، تهمسرى عليها التجارب في المعامل، وفي ميدان الدسات الإكليفيكية والحقلية .

ويتم من علم الاجتماع الفينومينولوجي الجديد، على مناهج وتناجج علم الاجتماع
الوضعي، ونهاياته، في حين أنه التجريبي من وصف التفكير الظواهر الاجتماعية، ولعلها
إلى ظواهر طبيعية، على الرغم من أن ما يظهر في المجتمع، ليس مجرد وقائع فيزيقية
متفرقة من عالم الطبيعة المادي، وإنما هي ظواهر أو وقائع إنسانية،
بجدة وخاصة يمكن وصفها بين فوسين، ولا تدركها وحدها إلا كاهيات، لأنها وقائع
وتجاربي من نوع خاص، لا يسمح أبداً بتطبيق مناهج وضعية قاصرة، تتعلق بالعينات
والإحصائيات والمعادلات والصيغ الرياضية، التي لا تجوز إلا على مجموعة ظواهر
الطبيعة فحسب، ومن ثم يرفض الفينومينولوجي، كل نتائج علم الاجتماع بأشكاله
الماركسية والصورية والسيكولوجية، ومناهجه الوضعية والأحصائية، تلك التي
تستند إلى الموضوعية كبداً يراجه الكثير من الصعوبات والمشكلات
الفيثودولوجية. وأغلب الظن، أن د هوسرل، قد إنجمه ذلك الاتجاه
الفينومينولوجي، لكي يملأ به احتجاجة على الموقف الكانطي الذي افترض سيادة
الذات على الموضوع، والذي نظر إلى موضوعات المعرفة، على أنها اختكاسات
النصر الذاتي، وحاول د هوسرل، الإطاحة بتلك الثورة الكوبرنيكية التي قام
بها كانط، وأن يقلب ما جاءت به رأساً على عقب، عوفاً الخندسي ومنهجه
الفينومينولوجي في التوصل المباشر إلى إدراك الماهيات، و د القبط على جوهر
الأشياء، (١).

المنهج الفينومينولوجي والإساليات:

لا يطبق المنهج الفينومينولوجي، على ظواهر العلم الوضعي مثل تحليلنا لطبيعة

(1) Mannheim, Karl, *Essays on Sociology of Knowledge*.
Routledge, London, 1952.

جيمولوجيًا ودراسة عناصرها الكيميائية وما تحويه من مخزون وتماثل، وإن كان المنهج الفينومينولوجي يتضمن أصلاً على دراسة الإنشائيات Humanities، فلا يشغل علم الاجتماع الفينومينولوجي تطبيقات الأثر من، وإنما يحده يلتفت لمؤثراته إلى «طبقات المجتمع» وما يدور فيها من أنشآت القيم والفن والثقافة.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد الرابطة أصيلة بين المنهج الفينومينولوجي ودراسة القيم وأنشآت الفن وظواهر الأدب ومواقف الشعراء ومعاناة الكتاب والأدباء، بحيث يستطيع الأدبي أن يلتقط من نيسار الشعور، ما يلقفه «الوعي» من المعاني والحواطر التي يفرض بها وجدانه، تماماً كما يلقف العياد سمكة من بحر.

وفي هذا المعنى يقول أديب ملهم، ويردد بكلمات صادقة عميقة، وفي جسد فينومينولوجي عميق (٧): «وفي طريق، وأنا سابع في أعماق البحر، وكنت أجد بين كل مائة ألف صدفة جوهرة واحدة، وأحياناً كنت لا أجد شيئاً»، وهذا التعبير واضح وبلغ عن الشفافية والمعاناة، حين يعرفها الحبير وصاحب التجربة، كما يعاينها يدركها، كل من هؤلاء مارس فنون البلاغة والأدب، فقد ينوع الشاعر في باطن الوعي، كالتواضع الذي قد يضادف التواضع ولا يضادف شيئاً على الإطلاق، حيث يدور عالم المعاني في دباطن الوعي وفحوى الشعور، وهذا الباطن الخصب والمتنوع، هو المصدر الحقيقي لكل نتاج شعري أو أدبي.

ولا يصير الأدب أو الشاعر بعميقه، وإنما يرى مالا نراه، وبكيفية غارقة

---

(٧) دة محمد زكي المشاوي، «الأدب وقوم الحياة المعاصرة»، الهيئة المصرية العامة للكتاب

« فوق إنسانية Superhuman » ، فإن عبقرية الأديب هي علة ما يضيفه إلى عصره من قيم ، وإلا كان تكراراً ملاً لسابقه. وتمثل عبقرية الأديب وبصيرته الفنية حين يفيض الجفون وتنام العيون، حتى يبصر، كى يرى ما يجرى ويدور، فيما وراء العيون ، فهو لا يبصر بعين إنسان ، بل بآلاف العيون ، يبصر بكيفية أخرى وكأنه يرى بعين الله (١). فهو يحرك الإمكانات الكامنة ويحيلها إلى فاعليات ديناميكية ، فلا شك أن رواد الأدب وقادة الفكر والثقافة هم أصحاب الصفوة الخلاقة والمبدعة، التي تفتح الإمكانات المطلقة حتى تنطلق القوى الخبيصة من عقلمها ، ويحال عالم الامكان والقوة الى عالم الفعل والتحقق .

ولقد كان ميخائيل نعيمة عبقرى آمن فحول شعراء الشام، وبدون أن يدري ، طبق المنتج الفينومينولوجى فى الشعر وحققه ، وكان يرى بحمدسة الجوهري العميق ، ما فوق الغيوم من نجوم » ، ويحدث « ما تحت التلوج من مروج » (٢). فالشاعر الملهم ، يرى فى يقظته ما يراه الناس فى أحلامهم. وبذلك يمكن تطبيق المنتج الفينومينولوجى

(1) Mannheim, Karl, Essays On Sociology of Knowledge, Roulledge and Kogan, London. 1952. p 178

(٢) يقول « ميخائيل نعيمة » فى كتابات فينومينولوجية خالصة :

إذا ساء لك يومنا	تجهت باليسوم
أغمض جفونك تبصر	فوق النجوم نجوم
• • •	
والأرض حولك إما	توهجت بالسلوج
أغمض جفونك تبصر	تحت التلوج مروج
• • •	
وإن هليت هـلـاء	وتقبل داء مياه
أغمض جفونك تبصر	فى الداء كل الدواء
• • •	
وعندما الموت يدنو	والصدى يذو رداء
أغمض جفونك تبصر	فى الحجاب مهد الحياة

على ظواهر «الادب» ، حين يستبطن عالم الاجتماع سائر «القيم» ، ويستشف ما وراء السطح الظاهري ، ويفرّص في جوهر الأشياء ويكشف عن وجه الحقيقة حين تحتاج إلى ما يفضيها ويسبر غورها بحدس فينومينولوجي .

بين الفينومينولوجيا والسيكولوجيا :

يرفض علم النفس الفينومينولوجي تلك المناهج والأدوات المستعمدة في ميادين علم النفس التحريبي والأكاديمي ، تلك التي تحيل الشخصية Personality ، إلى مجموعة من «السمات» التي يمكن إجراء التجربة عليها ، ثم تحاول أن تحللها أكثر فأكثر ، فتقتضي على «السمات» وتقتل «الملكات» . ولذلك قصد علم النفس الفينومينولوجي نحو الكشف عن «الشخصية» وفهم الإنسان وسبر غوره عن طريق تعمير حياته الداخلية ، على اعتبار أن هناك «عائلة analogy» باطنية وجوهرية ، تجمع بين أنساق شعورية ووجدانية خاصة بسائر البشر ، وتشبه تلك الحياة الداخلية الباطنة تماما كل السمات والخصائص التي يتسم بها وجداننا بمعنى أن هناك مجموعة من أوجه الشبه الجوهرية تربط بين الأنساق الداخلية لحياة الآخرين ، والتي تشبه جوهرها ظواهر حياتنا الباطنة كما تجري في مجرى تيار الشعور . الأمر الذي معه استطيع بفضل تطبيق منهج علم النفس الفينومينولوجي «أن أعيد كشف نفسى في الشخص الآخر» .

ومن هنا يكون المنهج الفينومينولوجي خواصه السيكلوجية التي تتمثل في التوصل إلى «المعرفة» وإلى «الحقيقة» عن طريق المشاركة الوجدانية . مما يسمح برفع بعض المقولات الشعورية الخالصة «كالفرح» و «الحزن» و «الانبساط» و «الاحباط» و «السعادة» و «الإقباض» و «الإكتئاب» و «الخوف» و «الرجاء» إلى درجة موضوعات يمكن تطبيق المنهج الفينومينولوجي عليها .

ونحن لا يمكننا أن نعرف شيئاً عن طبيعة الكتابة ، أو مضمون ، ودلالات الضيق ، إلا إذا استعزناها بصفة مسبقة ، ولا نستطيع أن نصف تيار هذا الشعور الموحش عند الآخرين ، إلا بعد توجيئه ، وفهده ، أو ، لنجد ، نحن نحاوله خلق أو استحضار مثل هذا الشعور الكثيب في وجداني شخصياً ووضعهم ، وبين قوسين ، ثم الإفصاح عنه بسبر غوره ، والكشف عن مكنونه وفنن جوهره ومضمونه .

الفهم الفينومينولوجي :

ذهب فينومينولوجيا ، دلتي ، الى أن « المعنى meaning » لا يمكن التوصل اليه إلا بعد أن نعيد حياة ما ندرسه من أحداث ووقائع ، كما تحدث وتقع ونجرب على صفحة وجداناتنا . ويعرف « دلتي » المعنى بالفهم *Verstehen* الذي يمر عن العلاقة بين « الجزء والكل » في عملية حية ، وهذا يكون المنهج الفينومينولوجي هو « منهج الفهم » وهو الصفة المميزة للدراسات الإنسانية ، على التقيض من « المنهج الوضعي » في الدراسات الفيزيائية .

ومعنى ذلك ، أن منهج الفينومينولوجيا هو أقرب المناهج لدراسة ظواهر الإنسان والمجتمع والتاريخ . وعلى هذا الأساس يذهب « دلتي » الى أن منهج البحث الموضوعي هو أكثر المناهج ذاتية ، على الرغم من كل ما لدينا من الحقائق والمعارف العامة ، فهو منهج مرفوض في دراسة حقائق الإنسان ، وفهم المجتمع ، وسبر غور التاريخ .

والمعنى عامل هام وجوهري للتوصل الى الفهم ، الذي هو بقطرة تربط بين « العقل والوجود » و « الإنسان والعالم » ، فإذا ضاع المعنى ، ضاع العالم ، وإذا سقط الفهم سقط الوجود أمام أعيننا . ومن هنا يصبح الإنسان بنية

لاضياح وعدم الانتهاء ، فيكون الانسحاب من الساحة ، بالابتعاد والعزلة ،
الامر الذي يؤدي بنا الى الإغتراب . ولا شك أن « الإغتراب » ظاهرة تتعارض
تماماً مع مبادئ الديمقراطية والحريّة والإخاء والمساواة ، تلك المبادئ
التي يتشدق بها الإنسان للعصر (١) .

وعن طريق « الفهم » ، يستطيع الإنسان أن يثبّ قسراً إلى واقعة النفس ،
كما يستطيع أن يقدم خرائطه المباشرة ، حين يترجم حياته الذاتية ، ويميد لنا
وسيطه الشخصية « Auto - Biography » . ومن هنا يحاول الإنسان أن يستعمل
منهج الفينومينولوجيا بالاستعانة بمختلف الرموز والاشارات ، وكل وسائل
التعبير اللغوية وغير اللغوية ، التي يمكن للعواس أن تتوصل إليها من عالم
الثقافة الخارجي .

ويصبح المنهج الفينومينولوجي ، هو عملية ضرورية ومطلوبة في حياتنا

(١) إن للتناقض بين الفكر والواقع ، بولغا الصراع ، يؤدي التناقض بين العقل
والوجود الى عالم الضياع والضياع . ولقد اكتسبت الحياة بين « ما نفوس » و « ما يتحقق »
بالعمل و « وارد » الفراغ بين النظرية والتطبيق . وهذا هو السبب الذي من أجله شاعت المراكب
الطلابية المنفجرة والتي اجتاحت معظم جامعات أوروبا حين تعالت الصيحات التي تردد صداها
مدوياً ، رهبة في سمير الداهج .

ولقد ظهرت أيضاً جامعات « المييز » التي تنس بالضياع والافتراق وعدم الانتهاء
وكذا طواهر التكنولوجيا نجت عن تكنولوجيا العصر ، وتتعارض بالطبع مع تلك
البادئ التي تنادي بها . وعطال ، ويمير إحدى اللغات من جامعات المييز . من هذه الحالة
حين ترف بقديس طريقها الى الحياة فتقول « انها تبحث عن الحقيقة خارج المجتمع من
طريق التحقّق المستمر » وهذا بالضبط هو شعور « الانسان المتمرّد » أو « اللاتمتنع »
أنظر الى هذا العدد : « مجلة عالم الفكر » لتجلد الاول ، للعدد الاول ابريل يونيو

اليومية على نحو مستمر حين يكون « الفهم » هو « العمل الطبيعي الموجه » نحو معرفة الواقع الاجتماعي التاريخي أو إدراك « الواقع السيكولوجي » وسبرغور الآخرون بفضل استخدام كل وسائل التعبير والرموز والاشارات الحسية والحركية ، تلك التي تتوافر كمناصر أساسية مستمدة من عالم « الثقافة » التي يمايشها الانسان خلال حياته وعلاقاته بالآخرين .

ويعتبر « دلتى » من القائلين بالفلسية التاريخية ، حين حاول أن يقبض على « الروح » ، أن تفصح عن نفسها خلال وجودها وفعاليتها ، وحين حاول أيضاً تجسيد « العقل » وتحقيق الحياة عن طريق منبج الفهم الفينومينولوجي ، وذلك بفضل إعادة ما يقع ، أو إعادة التجربة ، بحيث تكون هذه الإعادة مشروطة ضرورة بإعادة عنصر « الحياة » لما يقع ، وإعادة الحياة إلى الماضي وإلى التاريخ في كل ما يحدث ؛ ولاشك أن إعادة الحياة للتجربة ، إنما يقضى على كل خبرة معناها ومبناها .

واستناداً إلى هذا الأساس ، فإن أى إنسان يستطيع أن يدون تاريخه ، وأن يسجل حياته ، بإعادة الحياة إلى خبراته وإلى ماضيه ، وإذا ما تم هذا الشخص عن الآخرين بالإحساس الفريد ، والمشاركة الوجدانية الشاملة والعميقة ، وبالفهم الدقيق والمستمر لروح عصره ، فلا شك أن هذا الشخص إنما يسمو على « فرديته » ، ويتفوق على عالمه الذاتي للنمزل ، حين يخرج عن حدود تاريخه الشخصى لكي يصبح تاريخه هو تاريخ العصر ، وتصبح روحه هى «روح الشعب » أو «روح الكل » وهى « الدسة الامة » لكل ما يدور فى بنية مجتمعه من قيم وأساطير ، ومن هنا تأخذ فينومينولوجيا « دلتى » ، بالفلسية التاريخية .

ولاشك أن هناك وجه شبه بين موقف كل من « دلتى » و « فبر » Weber ، فيما يتعلق بمنبج الفهم ، حيث أكد « فبر » على أن منبج الفهم ، هو منبج ذاتي

وأكثر القول باستطاعة «منهج العلم» ، في التوصل إلى صورة كاملة وحيثية للظواهر فلا بد وأن يتواجد عنصر التسيية وباستمرار في سائر العلوم الطبيعية والإلحائية، وقصد « فبر » بذلك أن يملأ تلك الثغرة الواضحة التي تفصل فصلا تاما بين مناهج العلوم الطبيعية والإنسانية ، فقد كان الاتجاه السائد في عصره هو الاتجاه الوضعي في علم الاجتماع ، الذي ركز الإنباه ووجه الأذهان نحو تطبيق منهج العلم الطبيعي في دراسة الظواهر الاجتماعية، حيث تصبح النزعة الموضوعية برمتها وليدة عصر الإيمان بالعلم وتقديس المنهج العلمي، فالنزعة الموضوعية *objectivism* صدرت عن ظواهر الاختراع والآلية والافتتاح بالمنطق النعري ونجمت عن الإيمان بالبرهان الحسي والعلية الميكانيكية .

الفينومينولوجيا وعلم اجتماع المعرفة :

قلنا إن الوعي الديكارتي «المقفّل على ذاته» ظل مغلقاً لا يفتح أمام طرقات «الآخر» ، ومن ثم لم تسمح «الآنا الديكارتية» المقفلة بأن تأذن للآخرين بالولوج إليها أو الدخول فيها ، الأمر الذي معه يتمنر إحتكاك الوعي بالمنزل ، أو حتى شعوره «بوعي الآخر» ووجوده وما يتصل به من تجربة وعلاقات . فلا تقوم ثمة علاقة أو علاقات بين أحوال «الوعي الجماعي» مما لا يسمح بشرعية وجود علم الاجتماع الفينومينولوجي من وجهة النظر الديكارتية على الأقل .

الآن أن عالم الاجتماع الألماني «كارل مانهايم» *Mannheim* ، قد نبه الأذهان نحو تأكيد الصلة بين الفينومينولوجيا وعلم الاجتماع ، حين حاول أن يقدم شرعية قيام علم اجتماع المعرفة *Sociology of Knowledge* ، بالرجوع إلى أثر الوجود الاجتماعي ، في تشكيل الآراء وصياغة الأفكار والنصيرات .

ويذهب «كارل مانهايم» إلى أن احتكاك الوعي بغيره وانطلاقه من الآخر ، واتجاهه نحو الشعور ، وإدراكه أو وعيه في علاقته بالآخرين ، فيمثل الشعور كغالب بملاقات الآخرين كمضمون أو لحوى للشعور ، حين تتسلل العلاقات ، وينسرب الآخرون ، نحو تيار الشعور ، واحداً تلو الآخر ، ومن ثم يحتوى شعور الإنسان الفرد على الآخرين واستغراقهم فيه كمضمون أو كمضمون .

وعلى هذا الأساس يؤكد مانهايم ، على شرعية قيام علم الاجتماع الفينومينولوجى الذى يعنى بالطبع شرعية وجود «الوعي الجماعى» كشعور كلى جارف يحمل في تياره ، كل ما يتصل بمنطق أو معارف وقيم أو تراث ، أو آداب وفنون ، تتصل جميعاً بوجودان الإنسان ، لا كفرد ومنعزل ، بل كمعضو ينتمى إلى مجتمع وينخرط في أسرته أو زمرة . ويذهب مانهايم إلى أن هذا «الوعي الجماعى» لا يصدر إلا عن تجربة كلية وحيثية تحدث خلال التاريخ ، ويكون لها رد فعلها في وجودان المجتمع ككل ، حين يطرأ التغير والتحول على بنيته برمتها .

واستناداً إلى شرعية قيام الوعي الجماعى ، يؤكد مانهايم على ضرورة دراسة علم النفس الفينومينولوجى ، ولتاريخ الفينومينولوجى ، ومن هذه الزاوية أيضاً يمكن دراسة أبعاد الثقافة والدين والفن والقيم ، على نحو فينومينولوجى .

وهذا هو السبب الذى من أجله يحذرنا «كارل مانهايم» من أن نغالى ، وأن نهتم بأثر الوضعية الاجتماعية في الإنتاج الفكرى . على اعتبار أن المحسوس التجريبية وحدها هى التى تقرر أو تفرض القرار الحاسم بصدد عقد الصلات بين الفكر والواقع الاجتماعى .

والصلة بين الفكر والواقع عند «مانهايم» ، ليست صلة آلية تعبر عن علاقة

ميكانكية بحتة بين « العقل » و « الوجود » ، تلك التى تذكرنا بتلك العلاقة المنطقية الصارمة التى فرضتها الفلسفة القديمة كرابطة بين « العلة » و « المعلول » ، ولكن مآنهايم يعبر بوضوح عن موقفه ، فيقول ان الفكر يرتبط بالظروف والأوضاع الاجتماعية ، بمعنى أن حيوية وفاعلية الوضعية الاجتماعية ، إنما تثير الفكر حتى لا يتوقف أو يتجمد ، وإنما يتعدل ويتبدل مع تغير وتبدل الظروف الثقافية والأوضاع التاريخية . وليس الفكر آلياً ولا يعمل ميكانيكياً حتى يمكن التنبؤ به مقدماً ، ولكن الفكر يتجدد طبقاً لتبدل حالات المجتمع وتغير ملامحاته الظرفية الوضعية .

فالفصلة بين الفكر والواقع عند مآنهايم ، هى صلة « النجم » أكثر من كونه « آلية » أو « جبرية » ، فليس هناك حتمية . بل حركة تبادلية منسجمة وحين تلتحم التصورات والأفكار بالظروف الاجتماعية ، تحدث المعرفة ، وحين يتصل الفكر بالظرفية الوضعية ، تكون الحقائق وتتألف المعارف ، وبذلك يكون المجتمع هو مصدر المعرفة وخالقها ، وبمقتضى الحقيقة وواهبها ، وعلى هذا الأساس تصدر المعارف والحقائق عن الواقع الاجتماعى وعلى نحو مباشر . وهنا يقترح مآنهايم منهجاً فى خطوات ثلاث ، تتعلق الأولى بالانتاج الفكرى للمنسجم العناصر وتتصل الثانية بمقارنة هذا الانتاج الفكرى للمستقل للمنسجم بأنواع أخرى معارضة . وتتمثل الخطوة الثالثة فى عملية الإلتحام أو « الغزو » فترتد التصورات إلى مصادر اجتماعية وأصول ثقافية .

وإستناداً الى هذا المنهج إعتبر كارل مآنهايم ، منهج الاستقصاء التجريبي ، هو المنهج الوحيد لدراسة الصلة بين وضعية الحياة والإنتاج العقلى . فالعوامل والعناصر الاجتماعية هى المصادر الحقيقية لباورة الأفكار وظهور التصورات الجديدة

ولا تؤثر العوامل الاجتماعية فقط على أشكال الفكر ونماذجها ، إنما تسعى هذه العوامل الاجتماعية نحو المحتوى والمضمون ، فتدخل في بنية الفكر ، وبذلك أصبح الفينومينولوجيا عند مانتاييم من المناهج المطلوبة في دراسة ظواهر المجتمع والثقافة والتاريخ .

وجملة القول ، لقد اتجه علم الاجتماع المانتاييمي نحو الأخذ بمنهج الفينومينولوجيا ، واتخذ موقفا فلسفيا متأثرا بالنزعة الفينومينولوجية عند « هوسرل Husserl » ، الذي عكف على دراسته الكثيرون من علماء الاجتماع وخاصة « ماكس شار Max Scheler » ، الذي استخدم المنهج الفينومينولوجي في ميدان علم الاجتماع (١) ، فدرس العلاقات والقوى الاجتماعية من زاوية الانجساح الفينومينولوجي تماماً كما فعل « فيركاندت Vierkandt » حين أدخل تصنيفاً مختلف أشكال البنات والروابط الاجتماعية طبقاً للوقف الفينومينولوجي ، الذي هو « حدس أو إدراك مباشر للقيم » والظواهر الموضوعية بقصد الكشف عن مكنونها الجوهرى العميق (٢) .

فينومينولوجيا جورفتش :

لقد تأثر « جورفتش » ، بكتابات علماء الاجتماع الألمان وبخاصة « فرديناند تونلز Tonnies » ، حين ميز الأخير بين نوعين من الإرادة ، عضوية من ناحية ، وفكرية من ناحية أخرى .

---

(1) Gurvitch, Georges., The Twentieth Century Sociology., New York 1945. P, 609,

(2) Ibid P, 611,

أما الإرادة العضوية ، فهي مصدر الطاقة ، ومبعث دوافع السلوك الفطري ، ولكن الإرادة الفكرية هي الإرادة التي تنجم عن العقل والفكر ، وتوجه المافع وتسيطر على الانفعال والأفعال وتنظم الطاقة نحو أهداف تحقق التوازن بين حاجات الإنسان ، من أجل مستقبل أفضل . وإذا كانت إرادة الفكر تتجه نحو المستقبل ، فإن الإرادة العضوية تعبر عن الماضي وتوجه نحو الأما .

ولذلك كانت الارادة العضوية عند « توين » هي التي تخلق « الحدين » ، و « الوجدان » ، و « العبقرية » . ومن هنا تتعارض إرادة الفكر مع الإرادة العضوية . الأولى تريد التوازن بين الغاية والوسيلة ، وتوجه الثانية نحو الحياة بشحها ولحما ، الأولى أوجدت « المجتمع » *gesellschaft* ، والثانية خلقت « الجماعة » *gemeinschaft* . في الأولى يسود التنافس والتربة واستغلال الانسان لأخيه الانسان ، وفي الثانية تسود قيم الفضيلة والأخوة وروابط الدم والجوار ، في الأولى كبست وضغط ، وفي الثانية حرية وخلق .

ومن الجماعة صدرت الأخلاق وروابط الاخوة والصدقة ، كما عبرت عن الانفعال المنفجر من الارادة العضوية ، لأن الجماعة مفهوم رومانتيكي ، وإرادة الجماعة هي إرادة الفضيلة . أما المجتمع فيسوده التنافس والصراع والاغتراب *alienation* ، وتقاس العلاقات فيه بالقيم المادية ، مما يضعف من القيمة الخلقية ، ومن المدنية تنتشر البثروروتم ، كما ويستشري الفساد في المدن ، ومن المجتمع الحضري يصدر الانحلال وتشيع الرذيلة .

وعلى غرار « كونفوشيوس » *Confucius* ، وتأثير الفكر الشرق القديم ، طالع « توين » مسألة الجماعة *gemeinschaft* في ضوء العلاقات الاجتماعية الخمس المشهورة في الفكر الصيني العتيق ، وهي علاقة الأب بالابن ، والأخ الاكبر

بالاصفر، والزوج بزوجته؛ والصديق بصديقه، ثم صلة الحاكم برعاياه. ومن هنا كانت صلات الجماعة عند تونيز، هي صلات الدم والمكان والقرابة والمشاركة والشعور بالصدقة والولاء.

وينسب رودلف هيرل Rudolf Heberle، إلى أن نظرية «تونيز»، في علم الاجتماع، إنما تركز إلى محاور ارتكاز ثلاثة: أولها، والتحليل الفينومينولوجي، لسائر العلاقات الاجتماعية، كالقرابة Kinship والجوار، والصدقة، والمقايضة Barter والمقد Contract. وثانيها، هو البحث في طبيعة الإرادة الإنسانية ومضامينها الاجتماعية Social implications وثالثها هو ذلك التركيب المتداخل بين مستوى التحليل الفينومينولوجي، وبين تحليل الإرادة الإنسانية، بمعنى أن المحور الثالث إنما يربط بين المستويين الأول والثاني (١).

ويتأيز شكل العلاقة الاجتماعية في الجماعة، عن شكلها في المجتمع. فالأولى جماعية وتقوم على الدين والعرف والسلطة المطلقة، كما يسيطر الإقتصاد على الحياة الإقتصادية. هذه هي طبيعة العلاقة في الجماعة، أما عن شكل العلاقة في المجتمع فتقوم على الفردية والمساواة، استناداً إلى تدخل أنماط اقتصادية غير إقطاعية، مثل الصناعة التي تفرض المساواة، ومثل التجارة والعلم وخدماته كالطب والمحاماة والصيدلة والتدريس، وسائر العلاقات المجتمعية التي تميز المجتمع السياسي القائم على «التعاقد Contract».

ويلتزم الإنسان باعتباره كائناً اجتماعياً بالتعاقد، كما يخضع لسيادة القانون

(1) Tonnica, Ferdinand., Community and Society., trans by ch. Loomis Harper, Newyork 1963.

الذى يحمل محل العرف الذى كان سائداً فى الجماعة . ومن المميزات الجوهرية التى كانت تميز الجماعه عن المجتمع ، ذلك النفي الواضح فى قواعد التشريع القانونى ، بظهور أشكال جديدة من الإجراءات والنظم التضامنية طبقاً لتنوع الحقوق وتعدد المسؤوليات .

فالجريمة مثلاً ما هى إلا « إجراء » أو « فعل » مضاد للمشاعر العامة . تهدد الإنسان الفرد ، وتهدد الحقوق الفردية ، وتدمر روح الجماعة ، وتحطم قيم « الضمير الجمعى » ، بمعنى أن الجريمة هى فعل « غير اجتماعى » anti-social « ولا أخلاقى » لأنها « ضد الجماعة » وتتناقى مع تعاليم الدين كما وتغدىش المشاعر الأخلاقية (١) .

لذلك كان القانون والجرائم والعرف وظائفها فى « ميكانيزم » الضبط الاجتماعى ، كما كان لها ضرورتها لحفظ الحقوق وسيادة الجماعة ، وسطوة الضمير ، ودوام المجتمع ، حيث أن وسائل الضبط الاجتماعى ، هى بمثابة عناصر أو مراكز قوة ، يستخدمها الضمير الجمعى لمقاومة كل الانحرافات أو « التمرد » أو « العصيان » وهنا يتطور الأمر عند « تونيز » وتحول العلاقات التلقائية Spontaneous Relations السائدة فى الجماعة ، لى تصبح علاقات ديناميكية متغيرة ، فنظير علاقة « التعاقد » ، ويحل القانون محل العرف ، والعقد محل التلقائية ، والمسئولية الفردية محل المسئولية الجمعية .

ويؤكد « جورفتش » مع دور كايم ، على أن الحقائق الاجتماعية هى « أشياء Choses » كما أنها خارجة عن شعور أو ضمير الإنسان الفرد ، وأن الوجودان

---

(1) Darkheim, Emile., De La Division du Travail Social, Félix Alcan. Paris. 1926.

الجماعى ، إنما يسمو ويتفوق على الوجدان الفردى ، كما ويتعالى ضمير الجماعة على ضمير الإنسان الفرد .

وبالإضافة إلى ذلك ، تؤكد فينومينولوجيا جورفتش ، على أن علم الاجتماع الحالى ، إنما يحاول أن يعمل على إقامة الروابط والعلاقات بين ثلاثة محاور رئيسية لا يمكن فصل أحدها عن الآخر وذلك عن طريق الالتفات إلى محاور «الأنا» و «الآخرين» و «نحن» .

والجتماع عند «جورفتش» عبارة عن «شئ» Chose « من جهة ، و «أنا» من جهة أخرى ويمكن دراسة المجتمع من حيث هو «شئ» دراسة عليية وموضوعية ، وذلك لأن حقائق المجتمع هي «أشياء منعملة» ومستقلة عن مشاعر الأفراد وضمائرهم .

فالتنجز العلمى يطبق عند «جورفتش» على المجتمع من حيث هو «شئ» ، أو «جهاز» أو «ميكانيزم» يمارس ضغطاً أو «قهرأ» كما ويلزم الأفراد بطاعته واحترامه ، لماله من دوام و «قسر» وسيطرة وجبرية .

هذا عن حقائق المجتمع من حيث هو «شئ» ، ولكن حقائق المجتمع ووقائمه ، حين تتصل بتصورات الأفراد ، وتتملق بوجوداتاتهم ، وتدور في فحوى ضمائرهم وذكرياتهم وعيالاتهم ، فإنها تصبح ذات طبيعة أخرى تختلف كل الاختلاف عن طبيعة «الشيئية» أو «الميكانيكية» القاهرة أو الضاغطة، ومن خلال اختلاف تصورات الأفراد ، وتباين نماذج الواقع الذى يعايشونه ، يتباين «الإدراك الفينومينولوجى» ، وتغير التصورات بحيث تتباين أشكال الفهم نظراً لتباين أنماط الفكر والوجود . ومن هنا يمكن دراسة المجتمع دراسة فينومينولوجية على اعتبار أن «فهم الواقع الاجتماعى» هو الأصل الذى يسهم فى تكوين الإنسان الفرد والذى يخلق وجوده .

ولما كان الواقع الاجتماعى ، من وجهة النظر الفينومينولوجية ، يختلف اختلافاً نوعياً وجوهياً ، استناداً إلى اختلاف «أنواع» أو «نماذج» الوجود الاجتماعى ، فلقد ظهرت نتيجة هذا التباين فى نماذج الواقع ، مختلف الأمر والجماعات كما تعددت وتنوعت سائر الفئات والطبقات ، بشكل يتطابق مع اختلاف الأرضية الاجتماعية والثقافية ، تلك التى تكشف عن أنواع مختلفة من الوجود الاجتماعى .

وهنا يبرز دور قنشت ، بوضوح بين منبج ، علم الاجتماع القانونى ، ودراسة أو فهم «فلسفة القانون Philosophy of Law» حيث يبحث الأول فى وظيفة الواقع الاجتماعى وأثره وتركيبه ، على حين تدرس «فلسفة القانون» مدى التكامل والاتصال الذى يربط الروح بالمجتمع ، والمفصل بالوجود ، بمعنى أن الوجود الاجتماعى هو الذى يفرض «القيم Values» ويضع التصورات ويصنع الضائكر كما ويخلق الأفكار . ولاشك أن القيم والتصورات والأفكار ، يمكن رفعها إلى مستوى الإدراك أو البحث الفينومينولوجى ، بالإضافة إلى أن كل ما يندرج فى بنية الضمير الإنسانى وفحواه ، هى ظواهر ضرورية توحى بروح القانون وتعبّر عن فلسفته .

ولما كان ذلك كذلك - فلا يمكن من وجهة نظر دور قنشت ، أن تفصل علم الاجتماع القانونى ، عن فلسفة القانون ، استناداً إلى وحدة الأصل والمصدر ، حيث ينشأ كل منهما ويصدر عن الوصل بين الروح والوجود الاجتماعى ، أو الدمج بين المجتمع وروحه ، وتلك هى فينومينولوجيا دور قنشت التى هى بمثابة التمييز الجوهرى عن «سوسيولوجيا الروح» أو «روحية المجتمع» التى لا تفصل بين «ميكانيزم المجتمع» وتصوراته وقيمه ، تلك التى لا يمكن عزلها إطلاقاً

عن « الأصول الوجودية » ، لروح العصر والمبادئ الاجتماعية الكامنة في ، روح القانون .

فالوجود الإجتماعي هو « مبحث روح القانون » ، وهذا هو ما يقصده « جورفتش » ، بسوسيولوجيا روح القانون ، الأمر الذي لا يمكن معه فصل «روح القانون » عن الأرضية الإجتماعية ، كما ولا يمكن نزع القوى الميكانيكية الضاغطة عن مصدرها الكامنة في الحافية التاريخية لروح العصر ، وإلا تحول علم الاجتماع القانوني إلى شكل من أشكال النزعة العقائدية العقلية «Rationalisme dogmatique» .

ولإطلاقاً من « أرضية الوجود الإجتماعي » ، بدأ « جورفتش » دراساته في علم الاجتماع الفينومينولوجي ، استناداً إلى تحليل الإنسان الفرد ، ودراسة مائراً كم في شخصيته من ركامات إجتماعية ، وبقايا ثقافية ، ورواسب سيكولوجية . ويحاول علم الاجتماع الفينومينولوجي ، اتخاذ السلوك الاجتماعي ، كأساس لدراسة المجتمع كله . ومن هنا يركز « جورفتش » اهتماماته على دراسة العلاقات والروابط الداخلية التي هي أساس قيام المجتمع ، وكلها روابط جزئية روحية تتولد وتتوحد تلقائياً كي تعبر عن المحبة والتكامل والتضامن ، تلك الجوانب النمطية والشعورية القائمة في «روح الكل » ، والتي صدرت أصلاً عن «روح المجتمع» .

ولا يمكن أن تفسر هذه الروابط الداخلية الروحية تفسيراً ميكانيكياً أو آلياً ، فليست هناك علاقات «فيزيكية» أو «سببية» ، ولا يربط فيما بينها روحياً سوى علاقات «الحب» و «التعاطف» ، من ناحية ، وعلاقات «الصراع» و «التنافر» من ناحية أخرى . وكل هذه العلاقات إنما تسبق الميول الأساسية كالشعور والحاجات ، ولا يمكن أن

تتجسد تلك الروابط الاجتماعية أو تحقق تلك الاتجاهات الجمعية سوى في كائن « متفوق »، يمثل ويتحقق في « الروح السوسولوجية » ، الذي يتعالى ويتسامى على ميول ومشاعر واتجاهات الأفراد .

القصد الفينومينولوجي :

من المبادئ المشهورة في تطبيق أو دراسة المنهج الفينومينولوجي، عن طريق الاتجاه نحو فهم الموضوعات أو الظواهر ، بمحاولة القيام « بقصد » أو « بجهد » . وفي هذا الصدد يجب أن تتجاوز حدود الأحكام والمذكرات الحسية ، وهو ما يسميه « هوسرل » بعملية « الرد الفينومينولوجي Redaction Phénoménologique » وذلك بعد محاولة فهم الظواهر ووضع العالم « بين قوسين » .

ويعتبر « القصد » عنصراً ضرورياً وجوهرياً في كل الأفعال القصدية *Intentional acts* ، كما ينظر « ماكس فير Weber » إلى عنصر القصد على أنه من أهم عناصر « الفهم *Verstehen* » حين نحاول تحليل أو تفسير الظواهر . وبذلك نظر « فير » إلى منهج الفهم على أنه الطريقة المثلى لدراسة التاريخ ووثائقه ، وعلم الاجتماع كما يراه « فير » هو العلم الذي يحاول تحديد «الفهم التفسيري *explanatory understanding* » للكشف عن طبيعة مواقف أو مجالات السلوك في ضوء أنماط الفعل الاجتماعي . ولا يصبح الفعل « اجتماعياً » عند « فير » ، إلا إذا كان « ممتاً ذاتياً ^(١) Subjective meaning » مرتبطاً

(1) Weber, Max., *The Theory of Social and Economic organization*, trans. by Henderson, Glencoe. 1947, pp 88-89.
وانظر أيضاً :

Weber, Max., *Basic Concepts in Sociology*. trans. by H. P. Secher, peter Owen., London. 1962. pp.34-35.

بالفاعل الاجتماعي . حين يأخذ في اعتباره ، الأشكال المختلفة للتأرجح 'المثالية' *Ideal Types* ، ومدى تطابقها مع أنماط السلوك السائدة والعامية .

ويضم المعنى الذائق ، في علم النفس المعاصر ، بأنه يتضمن اتجاهات ومقاصد لا شعورية *unconscious intentions* ، كما وقد تتضمن هذا الفعل في نفس الوقت ، بعض الجوانب والاتجاهات الفعلية وشعورية .

وتستخدم الفلسفة الوجودية ومبدأ القصدية ، ، وهو اتجاه الشعور نحو موضوع ما ، بدونه لا يكون الشعور شيئاً على الإطلاق ، فينبغي أن يكون الفصل تاماً بين الشيئية *Chosisme* ، من جهة ، والحركة والشعورية ، من جهة أخرى على اعتبار أن كل شعور إنما هو شعور بشيء ما ، ولا يمكن تصور الشعور خالياً من الأشياء أو الموضوعات ، لأن الشعور هو تيار أو مجرى أو محتوى ، لا يمكن تحليله إذا ما سلطنا منه ما هو « شعور به » . بمعنى أن موضوع الشعور ، لا يمكن فصله أو نزعها عن الصور والقوالب التي تتضمن محتواه القائم في التيار الشعوري ، فليس هناك تيار شعوري بلا موضوعات . وحتى الشعور بالعدم ليس شعوراً فارغاً ، لأن «العدم» في هذه الحالة ، سوف يصبح هو الموضوع الذي يشغل فعوى التيار الشعوري . فليست هناك على الإطلاق تيارات شعورية جوفاء لا تحمل شيئاً أو لا تقتل على شيء ، وإنما لابد وأن يصاغ في فعوى الشعور « شيء » ، أو تجري في مجراه « أشياء » ، ولا شك أنها « أشياء اجتماعية *Choses Sociales* » ، تظهر كموضوعات للشعور وتغير عن محتواه الشعوري ، وما علينا إلا أن نقسوم بجهد أو « قصد » نحو فض موضوعات الشعور وتحليلها وسبر غورها ، وهذا هو ما لسميه بالقصد التينومينولوجي . ولا شك في أن لغة الفلاسفة ومصطلحات الميتافيزيقا وقوالبها ومقولاتها ،

التي استخدمتها الفلسفة أثناء إلتحامها بمماركها العقلية والايديولوجية ، وبالالتفات إلى « مقاصدها وجودها ، الايجابية المستمرة في « كثرة كيفية ، المتبادرة دوماً طوال تاريخها ، الذي يحمل في طياته وضوحاً صراع الفكر وتحدياته وتناقضاته ، بإيجابياته وسلبياته ، وبومضاته المضئ لكل ما هو مظلم ، هي من زاوية علم الاجتماع الفينومينولوجي ، لغة ومصطلحات شعورية ، مقطعة من « ديمومة الوجدان التاريخي ومنزعة من روح العصر » ، لأنها قائمة في غلاف « البناءات الثقافية السائدة في الوجود الاجتماعي » ، ثم صيغت كل هذه الكثرة في قوالب واجتمعت كل هذه المحتويات في صور ومقولات فينومينولوجية مستعارة من تجلي الفكر في تقدمه وجموده القصدي ، وصراعه الديناميكي للتغري نحو حياة أكثر غنى وفاعلية ، وخصوبة ورفاهية .

وفي ضوء هذه الملاحظات ، تصبح « القصدي » هي المحبولة الأساسية ، والعملية الضرورية في تطبيق المنهج الفينومينولوجي ، كما تصبح القصدي هي الشرط الضروري لامكان الرد *Rédaction* أو الاختزال الفينومينولوجي ، وحينئذ توصف الموضوعات بأنها « أشياء مقصودة » ، ويظهر موضوع الشعور بوصفه « مائة عدد إليه » ، ومن هنا يصبح الموضوع مقابلاً مباشراً للشعور ، على اعتبار أن الموضوع هو « الفحوى » ، والشعور هو « القالب » . وعلى هذا الأساس ينكر أصحاب المنهج الفينومينولوجي ، ما يسمى بالموضوعية الاجتماعية *Social objectivity* ، نظراً لوجود العوائق التي تحول دون قيام مثل هذه الموضوعية الاجتماعية .

ولعل التيار الفينومينولوجي كما نجد سائداً في الفلسفات والمذاهب الوجودية إنما يتعبد موقفاً مختلفاً ، حيث يؤكد المذهب الفينومينولوجي على وجود

هوية سحيقة بين الماهيات و « الواقع » . وذلك لوجود أسباب متعددة ، فمن يبدأ بمحنة بالواقع لن يدرك الماهيات ، على الإطلاق .

على هذا الأساس ، أصبح لباب المنهج الفينومينولوجى يدور حول المعنى ، أو « الفهم » الذى تتوصل إليه حين نقصد الأشياء ، ذاتها وتنتزع منها المعنى ، لأن أساس أو مبدأ القصد الفينومينولوجى هو « حلس الماهية » .

وينكر المذهب الفينومينولوجى الوجودى تلك الفكرة القائلة بأن الحقائق الاجتماعية هي « أشياء » ، بمعنى أن الفلسفة الوجودية إنما ترفض النزعة الدوركائية الشيئية التى تؤكد على « وجوب أو ضرورة معالجة الظواهر الاجتماعية على أنها أشياء » *Comme des Choses* .

وبالإضافة إلى هذا الموقف ، ترفض فينومينولوجيا الوجوديين تصور المجتمع على أنه « كائن مستقل » يوجد خارج ضمير الفرد وشعوره ، حين يتعالى الوعى أو الوجدان الجمعى ، ويتفوق على الوعى أو الوجدان السيكلولوجى الفردى .

واستناداً إلى هذا الفهم ، تنكر الفلسفات الوجودية النظرة الدوركائية الروحية من جهة ، كما تعارض أيضاً على النظرة المادية الموضوعية ، من جهة أخرى ، حيث يرفض المذهب الفينومينولوجى مبدأ « النسبية Relativity » ، كما لا يأخذ أصلاً بتلك الموضوعية التى يتشلق بها العلم الوضعى .

ويرتبط الفرد الوجودى بالآخرين إرباطاً جوهرياً ، وعلى علم الاجتماع بالمعنى الفينومينولوجى أن يكشف الروابط الوجودية الأساسية القائمة بين الأفراد . على اعتبار أن كل عمل يقوم به الإنسان الفرد إنما يتضمن فى ذاته ، ويحوى فى طبيعته إشارة إلى الآخرين . بمعنى أن مجهودات وتصورات وأحكام « الأنا » إنما

تضمن في ذاتها أيضا جود وتصورات وأحكام «الآخرين»، وهنا نستطيع أن نفهم ونسترد بما يقوله هذا التصور الوجودي، حين يعبر على نحو فينومينولوجي، وبكلمات معنيّة ، وكأني أسبح في بحر متلاطم من الأحكام التي يحملها الآخرون لي .

ومن ذلك يتبين لنا أن كل ما يحيط بالإنسان الفريد من حضارة مادية أو معنوية، إنما يشير في الواقع الاجتماعي الوجودي إلى كل ما يربط الإنسان الفريد من روابط وعلاقات وجودية، فأبواب الوعي والوجدان مفتوحة دائما للآخرين، وقد تتخلق في حالات «الضجر» و«القلق» .

وتبدأ فينومينولوجيا الوجوديين بإحدى الخطوات الأساسية في الفلسفة الوجودية، وهي عملية تحليل «الكوجيتو المنعكس Cogito Pré-Reflexif» . وهنا يتجلى الفكر كما يتمكّن عن واقعة مر نفسه وأي يتجلى الفكر عن واقع الروح الموضوعي، وهذا هو نفس الكوجيتو الذي قامت عليه فينومينولوجيا «هوسرل» على اعتبار أن الشعور هو دائما الشعور بشيء ما، ولهذا السبب نفسه ينظر الكوجيتو المحوسرلى إلى «الآنا» بوصفها الأساس والمصدر لكل معنى، أو «فهم»، كما أنها مبحث كل «رابطة قصدية» بالموضوع .

ويشب والوجدان، دائما إلى الموضوع وإلى العالم، وهو سر وجود الكائن في العالم، وعلة هذا الوجود فيبدون الوجدان لا يتحقق وجود هذا العالم، وهنا يتحقق الكائن الوجودي من أن الوجدان الحقيقي هو الوعي، وأن الوجدان الوجودي هو «الوجدان بالعالم»، أو الوجدان الكوني الشامل. ومن هنا يكون الوجدان الاجتماعي هو الشعور بوجود المجتمع ووضفله وضميه٤ .

وإذا كان الجسم في علاقته بالآنا، إنما يشبه إلى حد بعيد علاقة الفرد بالمجتمع لذلك يكون الجسم مرة هو «الآنا Je moi» ومرة أخرى هو «الشيء»، كما

ويصبح المجتمع نفسه عند « جورقتش » تارة هو « الأنا » وتارة أخرى هو « الشيء »
« ego » القائم كميكانيزم قهرى خارج الأنا الذى هو « المجتمع » .

ويشبه الواقع الاجتماعى « الجسم » من حيث البنية الوجودية ، بمعنى أننى قد
أوجد « اجتماعيا » تارة كبا أننى قد أوجد « بدنيا » تارة أخرى ، ويعتبر هذا الوجدان
الوجودى « واقعة أولية » ولكن الجسم وحيد ، أو هو شيء واحد ، أما المجتمع
فهو مؤلف من طبقات متباينة وفئات متعددة وتنظيمات معقدة ، وهذا التعدد
والشابك والتفاضل والنمعد ، إنما يفسر لنا أصلا تعدد وتشابك وتفاضل مصادر
والوجود الاجتماعى المختلفة .

الفصل الرابع

علم الاجتماع الاقتصادي ومشكلات التنمية :

- من هو الإنسان الإقتصادي؟
- أنماط الاقتصاد البدائي المتخلف
- وطأة الصناعة ومحنة التصنيع
- طبيعة السوق الاقتصادي
- كيف صدت الحاجة الى علم لتنمية المجتمع ؟
- مشكلات التنمية
- ترشيد الإنفاقي

تمهيد :

١ - لاشك أن الإقتصاد هو الأساس المادى البناء الاجتماعى ، لأنه دعامة كل مجتمع متطلع نحو التنمية والرفاهية، وهو مدخل كل ثقافة، تجدد نفسها دوما حين تعدل أو تبدل من أسلوب الحياة *mode de la vie*، بالإضافة إلى أن للاقتصاديات هى لباب الحياة الاجتماعية وهى المقدمة الضرورية فى كل دراسة ميدانية ، وهى أساس كل بحث حقلى كنطلق أو كبدائية لا ينفك عنها فهم المجتمع أو دراسته .
بمعنى أن علم الاجتماع حين ننطلق إليه فى ذاته وحين يقتصر على نفسه ، فى غيبة عن الاقتصاد ، قد يصبح بلا قيمة ، كما تصبح دراسة المجتمع غير ذات موضوع ، على حد تعبير المناطق ، لأن الاقتصاديات هى الدعائم الحقيقية والملازم الجوهرية لسائر الثقافات والمجتمعات عبر التاريخ .

فإذا وصفنا مجتمعا بأنه « متحضر » أو « متأخر » أو « نام » ، فلنأمن نطلق فى الواقع مجموعة من الخصائص السوسيو إقتصادية، وكذلك الحال حين يحكم الانسان لأول وهلة على إقليم أو « كفر » أو دائرة ثقافية بأنها منطقة « ريفية » *Rural* ، أو « متخلفة » أو « بدائية » *Primitive* ، أو حين يرى ويشاهد أمام عينيه إقليما بدويا أو صناعيا « *Industrial* » . فكما أحكام ثقافية أو حضارية وهى فى نفس الوقت أحكام إقتصادية من الدرجة الأولى . ولم يصدر علم الاجتماع ، الذى أسماه الرائد السوسيولوجى العربى « ابن خلدون » بمسلم العمران ، إلا لحصل مشكلات

---

(١) لم ترد الإشارة إلى هذا البحث العلمى . أو حتى ندر أى جزء منه قبل عام ١٩٧٨ حيث وردت مادة هذا البحث العلمى الجديد . تحت عنوان « التعليل السوسيولوجى للاقتصاد فى كتابنا » ما وراء علم الاجتماع » الذى صدر عام ١٩٧٨ من مطبعة المصرية العامة ، فكتابنا وذلك ابتداء من ص ٢٩٣ حتى ٤٦٢ . ومن تلك الملاحظات حاولت اقتباس هذا البحث . وقد أزم التوبة .

اقتصادية ، ولعلنا نجد في كلمة « العمران » طعنا اقتصاديا واضحا . ثم إن علم الاجتماع الحديث لم يظهر في أوائل القرن التاسع عشر إلا تحت وطأة مجموعة من الأزمات الاقتصادية والسياسية ، تلك التي نجمت عن الثورة البورجوازية الكبرى التي اجتاحت فرنسا ، فغيرت وبدلت الكثير حين أطاحت بالإقطاع فنتطلمت « طبقة الصناع » ، وتضاعف طموحها وراكمت وعيها بعد أن نما ونضج ، حين تحور الاقتصاد من فلسفة العصور الوسطى لكي ينصهر والعقل الأوربي كله ، في « وثقة التصنيع » .

ب - ومن هنا ظهر علم الاجتماع في فرنسا لحل أزمات المجتمع الفرنسي ومشكلاته ، ومحت علم التجربة الاقتصادية الفرنسية القاسية ، لإثبات علم الاجتماع كتنجدة لهذه الظروف التي كانت سببا في إطاحة البناء الاقتصادي الأوربي الذي ظل « إستاتيكية Statique » طوال دهور طويلة حتى بلغت تلك الحالة الديناميكية الثورية ، فنجمت عنها المشكلات والأزمات ، فصدرت الفلسفة الوضعية التي منها إبلج الفكر السوسيولوجي الوضعي ، حين اقترح « كومت Comte » علما وضعيا Positive ، لدراسة الظواهر الاجتماعية دراسة علمية ، ولحل المشكلات والأزمات التي نجمت عن الثورة الكبرى ، وهكذا صدر علم الاجتماع الفرنسي .

وفي أمريكا نجد نفس الحال بعد أن وضعت والحرب العالمية الأولى أوزارها ، حيث نجمت عن هذه الحرب الكثير من المشكلات ، وطرأت على البناء الاجتماعي الأمريكي الكثير من التغيرات البنائية الاقتصادية وغير الاقتصادية ، فكان علم الاجتماع الاقتصادي الأمريكي هو المنقذ من هذه الأزمة فاتجهت إليه الأذهان ؛ وظهرت الحاجة إلى هذا العلم والإجتماعي الإقتصادي الجديد لفهم ومعرفة طبيعة المشكلات التي نجمت عن مخلفات الحرب ، وبذل المحاولات العلمية لحل هذه المشكلات ، وتعالق كلها بأزمات اقتصادية جادة كال فقر والكساد والبطالة .

ومن هذا المنطلق التجريبي بدأ علم الاجتماع الأمريكي في الظهور إستاندا الى أنواع عملية وإقتصادية صلبة ، حين أكد الأمريكان منذ البداية على النظرة الوضعية بكل حذافيرها (١) ومن هنا أصبح علم الاجتماع الأمريكي وعلماً تطبيقياً « Applied Science » في أساسه الجوهري ، كما أصبح طبقاً لهذه الظروف التاريخية التي أحاطت به منذ ميلاده ، علماً علاجياً له ضرورته الاجتماعية والاقتصادية بقرصه التطوير والتغيير والتنمية والرفاهية .

ولقد شاهد « ماكس فيبر Weber » ، بعيني رأسه ، تلك التطورات الاقتصادية الهائلة لنمو الاقتصاد الرأسمالي ، وما صاحبه من ظروف في الانتاج وفي علاقات العمل ، فكتب عن « البيروقراطية » وعن « ترشيد الانتاج » ود توزيع العمل وتنظيمه ، بين سائر البناءات و الجماعات ، التي تتعاون من أجل زيادة الجهود لازدهار التصنيع وتقدميته ، وذلك لرفاهية الانسان ورفع مستواه خلال حياته الجمعية ، بتغيير ظروفه اليومية ؟

. ولكن الى أى حد تمتشى الظاهرة الاقتصادية مع روح العصر ؟

لا شك أن التقسيم الاجتماعي في المجتمع ، هو بمثابة المدى أو ردة الفعل لمظاهر التقسيم الاقتصادي . فلقد إنقسم المجتمع اليوناني القديم الى مجتمعين متعارضين ، مجتمع السادة أو « الأحرار » ومجتمع « العبيد » ، وهم الأرقاء من الخدم والعامل .

ولا شك أيضاً أن هناك بعض الأنماط الفكرية والسلوكية التي تتواءم مع النظام الاقتصادية في كل عصر من العصور حيث يتلون الفكر ويصطبغ في كل

---

(1) Hardt, Rollo., Philo ophy's Neglect of Social Sciences. article from, Philo ophy of Science. April 1958 pp. 117-124.

مرحلة تطورية من مراحل التطور الإقتصادي بصيغة حضارية ويتسم بسماة ثقافية خاصة ، تتواءم مع طبيعة المرحلة ذاتها .

ويتضح ذلك فيما يربط بين أنماط الفكر والسلوك في حضارة وثقافة عصور الافطاع، وبين إقتصاديات مجتمعات المصور الوسطى، حيث نجد للجوانب الاقتصادية ودفعها لادون شك في الجوانب السوسيوثقافية (Socio - cultural) كما تظهر وتجل في قيم الانسان وتصوراته ومثله العليا . ومن ثم ينبغي أن نقف دائماً ، وأن نبحث عن تلك الرابطة الضرورية التي تربط بين سائر النظم الاقتصادية والأسس الانادية من جهة ، وبين نسق التصورات والبناءات العقلية السائدة في الحياة الاجتماعية من جهة أخرى .

٣ - واستناداً إلى تلك الرابطة ، تميزت المراحل الاقتصادية الأولى بالبساطة والملكية المشاعة وعدم وجود الملكية الخاصة نظراً « لسيادة التضامن الآلى » فقد كان الانسان القديم، قبل أن يصل إلى مرحلة « إنتاج الطعام Food Gathering » يلبى ويشبع ساجاته اليومية، دون أن يشعر بضرورة وجود أى « فائض إنتاجى » مباشر لأنواع الطعام أو تخزينه .

ومن الخطأ أن تمشى مع مروجى تلك الشعارات الخاصة بما يسعى اليه اليوم « بالشيوعية البدائية » فهذا تفسير خاطئ لفظ اقتصادى بسيط يسود في المجتمعات التى تقوم على « التضامن الآلى » ويمر عن مدى بساطة النمط الاقتصادى القديم ، في مجتمعات بدائية متعزلة . ولا يمكن اطلاقاً أن يعتبر هذا النمط الاقتصادى البسيط دليلاً على صحة أو بطلان نظام سياسى معقد، سواء أكان شعبياً أو رأسمالياً .

هذا عن النمط الاقتصادي البسيط ، ولكن ما هي سمات الاقتصاد الرأسمالي

للمعقد ؟؟

في الواقع تمتاز تكنولوجيا الدول المتقدمة بمميزات اقتصادية وطاقات انتاجية هائلة . نظراً للتوسع الرشيد في استخدام الآلات ، والعمل على رفع الكفاية الإنتاجية وتوفير الأيدي العاملة المدربة ، مع ارتفاع الأجور ، وتراكم رأس المال ، وندرة العمالة . وقد يستخدم الرأسماليون نتائج العلوم الطبيعية والبيولوجية في تطوير التكنولوجيا ، إلا أننا ينبغي أن نضع حداً فاصلاً بين العلم ، والتكنولوجيا ، فالعلم يمتاز بلغة عالمية ، لأنه واحد في منهجه وموضوعه ، ومصلحته . أما التكنولوجيا فتمتاز بأنها وليدة ثقافة معينة متقدمة ، فهي ظاهرة محلية ، لأنها إفراز اجتماعي نجم عن تراكم ثقافي له تاريخه وماضيه .

فالتكنولوجيا (١) ليست عالمية كالمعلم ، ولا يحصلها كالمحصل العلم ، وإنما تنتشر التكنولوجيا كما تنتشر الثقافة . وليس في العلم مدارس تنافس وتتصارع ، أما التكنولوجيا فتدخل عليها دائماً والتحسينات المستمرة ، في أسواق المنافسة والتجارة الحرة

البدايات الأولى لعلم الاجتماع الاقتصادي :

إذا ما نظرنا إلى البدايات الأولى لدراسات علم الاجتماع الاقتصادي وتراثه القديم ، لوجدناه يبدأ بتلك الكتابات والموسىو أنثروبولوجية القديمة ، وأغنى بها كتابات ومورجان Morgan ، وبارخوفن Bachofen ، وما كلينان ، Mc Lennan ولوبوك Lubbock هؤلاء الذين ظهر واواشهر وا بكتاباتهم الاقتصادية المثيقة التي نشروها في دراساتهم . عن « المجتمع القديم Ancient society »

---

(١) د . إسماعيل صبرى عبدة ، نحو نظام اقتصادي عالمي جديد ، دراسة في قضايا التنمية والتمرد الاقتصادي والعلاقات الدولية . الطبعة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٧

ودراسات عن التاريخ القديم «Studies in Ancient History» ، كما كتبوا أيضا عن أصل الحضارة «The Origin of civilization» . وعلى سبيل المثال لا الحصر حدثنا مورجان في كتابه عن المجتمع القديم ، عن تطور المجتمعات من «الحالة الممجة Savage stage» ، حين بدأ الإنسان جامعا للطعام ، فصاندا للأسماك والطيور ، ثم اخترع القوس والسهم في المراحل العليا من التطور الممجي .

وفي الحالة البربرية Barbarian Stage بدأ الإنسان بصناعة الفخار ، ثم استأنس الحيوان ، ثم اكتشف الحديد واخترع المحراث . وفي المرحلة الثالثة والأخيرة ، كانت الحضارة Civilization كما ظهرت بين الآريين Aryans والساميين Semites حيث تطورت ونضجت أعمال الإنسان وجهوده ، وتمعدت ظاهرة تقسيم العمل Division of labour . تلك التي أدت في النهاية إلى تطور عمليات الإنتاج «Processes of Production» (١) .

وفي ضوء هذا المثال ، نستطيع أن نؤكد على أن الفلسفات الاقتصادية قد سيطرت على سائر الكتابات المبكرة في علم الاجتماع على العموم ، وفي علم الاجتماع الاقتصادي بوجه خاص . حيث ترددت بين كتابات التجاريين (٢)

---

(1) Marx - Engels , Selected works., Vol . II Moscow 1962 .

(٢) هي أول مفردة اقتصادية ، حيث لا يعتبر «المال المكسب» في ظل نظام تجاري «ثروة» إلا في حالة استغلاله كأداة للتبادل . فإذا عهد الأثرماء إلى اكتساز الذهب والفضة تمولك الثروة إلى «عبء ثيل» أو «رأسمال خامل» و أكد لايسل . أما الثروة الحقيقية فتتمثل في كل رؤوس الاموال الجارية العامة . كما تتحقق في السلع والخدمات المالية التي يجري إنتاجها واستهلاكها . ولقد اعتمدت «اقتصاديات الأرون الوسطى» على التجارة ، وتمكنون الثروة

من طريق التبادل والبحث عن المصادر الغنية . ولقد إنجبه « التجار مونت Merchantalist » نحو حل ميكلات التجارة وكيفية استثمار الأموال ، والانطباع بها كإداة لتبادل في ميدان التجارة .

ولقد شجع ملوك المصود الوسطى وخاصة « التاج الاحياء » اكتشاف طرق التجارة البرية والبحرية ، والقضاء الرسوم الخاصة بالمرور ، وكسر القيود الانطاكية التي فرضت على مرور التجارة . وهكذا حيات الدولة الدورية الفرصة لنمو الأساطيل ، وقضت على النظام الانطاكي القديم باحتياجاته وطبقاته

وعلى امتحان مدرسة التجار بين ظهرت وانعصرة الطبعية « أو » الفيزيوقراط Physiocrate ، بعد مدور تاليم « آدم سميت » وكيزناى Quesnay وتورجو Turgot وأعلنت مبادئ الفيزيوقراط أن التجارة ليست هي المصدر الحقيقى للثروة . وكتب آدم سميت عن « ثروة الأمم » بأنها تتمتع فيما ينجم فقط عن « العمل » . وليست « د » يادة لإجمال الصادرات عن مجموع الواردات ، كما يدعى التجار بين . وترجع شهرة الطبعيين الى أسمرين : أولها أنهم أصعب فكرة « الحرية فى العمل » . أما الأمر الثانى ، فأنه قام الطبعيون بعملية « تحليل لتداول الثروة » . حتى توصلوا إلى ما نسميه اليوم « بالخصى للثومى » . وحاولوا الاهتمام إلى الأساطيل البادل فى إنفاقه وتوزيعه على الأفراد .

وكانت الأرض والزراعة عندهم هي المصدر الحقيقى للثروة بمنحها الاقتصادى ليدون الغذاء ، وألياف الكساء ، ومواد البناء كالخشب والحجارة والمعادن لا يستطيع الانسان البناء أو أن يحقق المأوى . فالزراع هو المنتج الحقيقى الوحيد أما أرباب الحرف والصناع والتجار ، فهم عند الطبعيين « طوائف عقيمة » و « غير مفيدة » . لأن الأرض وحدها هي التي « تنقل » بأكثر مما أنفق عليها فالخصايل لها قيمتها الاقتصادية التي قد « تصل » الى أضعاف مضاعفة من ثمن البذور » وبهذا الحصول الفائض عن الحاجة حقق الفلاح ووفر لنفسه حياة اقتصادية تصبح حاجاته في الغذاء والكساء . بمعنى أن ملاك الأرض من الذين « يوجبون » عملية استنباط الثروة من الأرض ويحددون أوجه استثمارها .

فالزراعة وليست للتجارة . هي المصدر الوحيد للثروة . ولذلك اتجه الطبعيون الى الرتب أو الى البرى لتحقيق حياة أفضل لبنى البشر . الأمر الذى منه إلهم الفيزيوقراط بدراسة « حالة الحبوب » ، ووضع طبقة الزراع « ومحاولة جعل هذه الطبقة الفلاحية التي تقوم بالزراعة هي « المركز الرئيسى لتبادل الثروة » . ومن « بذرة تكوين الطبقة الاجتماعية الأولى » التي تنوج البناء الاقتصادى كله ، لأنها تقوم بأم إنتاج وأشراف على .

الذين حاولوا إبراز قيمة المال وامتدوا بالثروة ، وبين كتابات « آدم سميث »
Adam Smith ، الذى التفت إلى ثروة الأمم وتوجيهها إلى إزدياد الانتاج من
أجل رفاهية المجتمع برمته ، على اعتبار أن الانتاج الناجم عن العمل هو المصدر
الوحيد للثروة. ولقد كان « سبنسر » Spencer ، تطوريا واقتصاديا في الوقت عينه ،
حين أكد على تطور المجتمعات والاقتصاد من مرحلة التجانس Homogeneity
إلى مرحلة اللاتجانس Heterogeneity إلى أن بلغت مرحلة الصناعة (١). ولقد
وجدنا طعما إقتصاديا في كتابات أكثر حداثة وجدة عند أمثال تونيز Tonnis
وفير Weber و دوركايم Durkheim . فلا شك أن نظرية التضامن
Solidarité بنوعيه « الآلى » و«المضوى» عند الأخير ، كانت متأثرة إلى حد
بمعد بكتابات الأول الذى فصل فصلا تاما بين الجماعةgemeinschaft والمجتمع
gesellschaft وفى ضوء هذا الفهم ، يفسر « تونيز » حركة التاريخ والنظور
الاجتماعى تفسيراً إقتصاديا .

تطور مبادئ البحث فى الاقتصاد الاجتماعى :

١ - يحاول عالم الاجتماع الاقتصادى المعاصر ، أن ينظر إلى لكليات نظرية
موضوعية ، فيدرس كل ما يتصل ، بالتنمية ، أو الإنتاج ، أو الرأسمالية capitalism ،
خلال مرحلة من مراحل تاريخها . أو أنه قد يدرس « الصناعة » أو « الطبقة » ،
كموضوعات يمكن أن تدرسها ، وأن تكشف قوانينها ، وأن تلاحظ مسارها ومسلكها
ككل ، حتى تتوصل إلى ما يهدف إليه ، عالم الاجتماع الصناعى ، من دراسة مختلف
« الأنماط » أو « الاقناعات الإمبريقية Empirical Regulation » ، بالنسبة لما
تشابك من « بنامات » و « علاقات » أو « ماتمعد من « تنظيمات » ، فيسجل ما عن « له
من « ظواهر وأحداث » تخضع للملاحظة أو المشاهدة .

وإستناداً إلى هذا الفهم يضع عالم الاجتماع الإقتصادى والمجتمع النامى ، أو « الثقافة ،

---

(1) Spencer Herbert, Principles of Sociology, Third Edition, Vol. 1, London, 1885, p. 495.

أوسيكولوجية الطبقة، أو التنظيمات الصناعية والصراع، وينظر إليها جميعها ك موضوعات تخضع للملاحظة والتجربة. ولعل وجه الخطأ، الذي أنزلوا إليه أصحاب الاتجاه، هو الوضعي أنهم جعلوا من الموضوعات والعناصر الذاتية، موضوعات وعناصر، غير ذات موضوع، فالتقوا بها خارج ميدان الدراسة، وأنكروا موقف الذات الفينومينولوجي، حين تفسر وتشاهد، حيث ينظره الجمعيون *Collectivists*، و *الوضعيون Positivists*، إلى الظواهر الاجتماعية على أنها أشياء، أو «واقع موضوعية» (١) .

ب - ولقد صدرت أخيراً عن الدراسات السوسيولوجية والأنثروبولوجية، بعض العلوم المتخصصة، مثل علم اجتماع التنمية، وعلم الاجتماع الإداري والتنظيمي والصناعي، إلى جانب الأنثروبولوجيا الإدارية والسيكولوجية.

ولقد تطورت دراسات علم الاجتماع التطبيقي وأبحاث «علم اجتماع التنمية» وهو علم حديث لا يزيد عمره عن سنوات عشر أو أكثر قليلاً، لشدة الحاجة إليه في مجتمعات تتطلب التطوير والتغيير في جنوب أفريقيا وإستراليا آسيا، كما وترتبط تلك العلوم الحقلية والتطبيقية بحل المشكلات الإدارية الخاصة بالمستعمرات (٢). ولقد ظهرت كفاءة علوم الإدارة والتنظيم والعلاقات الإنسانية، بظهور دراسات مشهورة أشرف عليها في جامعة هارفرد البروفسور «إلتون مايو Elton Mayo». وتتلق هذه الدراسات المركزة بميدان «علم الاجتماع الصناعي» والأنثروبولوجيا الصناعية *Industrial anthropology*.

---

(1) Hayek, F. A. Von, *Scientism and the study of society*, *Economics*, 1943 Vol : x . pp. 34 - 63

(2) Radcliffe-Brown, A.R., *Method in Social Anthropology*, Chicago, 1956.

حيث درست بعض المشكلات التي تتعلق بالإنتاج وقياس مدى كفاءة المصانع ، من الجوانب الإنتاجية والفنية والإدارية والتنظيمية . على اعتبار أن المصنع إنما يؤلف في ذاته لسقاً تنظيمياً ضيقاً ، أو بناء محدوداً ومغللاً ، يمكننا أن نقوم بإزاده ببعض الدراسات الامبيريقية التي قد تكشف عن طبيعة النظم والعلاقات الانسانية *Human Relations* السائدة في أبنية المصانع والمؤسسات ، الأمر الذي يؤدي بنا الى اقتراح الحلول للمشكلات السيكولوجية والإنتاجية ، وهي من أهم مشكلات عصرنا الصناعي الراهن . حيث يهتم علم الاجتماع الإقتصادي بحل مشكلات الصناعة والتصنيع ، حين يشغل بمعدلات الاستهلاك والإنتاج من جهة ، وبدراسة ظروف و الانسان الإقتصادي ، من جهة أخرى .

ولكن من هو الإنسان الاقتصادي ؟

إذا حاولنا أن نسأل : من هو الانسان الاقتصادي «*Homo-Economicus*» ؟ وما هي مشكلاته ؟ وكيف يشبع حاجاته الحيوية ؟ وماذا نقصد بمفهوم النظم الاقتصادية ؟ وهل الظاهرة الاقتصادية فردية وخاصة ، أم جمعية *Collective* و كلية وعامة ؟

فيالر د على هذه المسائل ؛ فنقول ان مباحث علوم الاقتصاد و الإيكولوجيا *Ecology* والموورفولوجيا والسياسة ، إنما تدور جميعها حول نشاط البشر ، ودراسة أنماط السلوك الاقتصادي أو تطويرها في مناطق الزراعة والرعي والتدين والصناعة ، بقصد إشباع الحاجات البيوريقية للانسان الفرد . ولا يمكن أن نرى مجتمعا يعيش في فراغ *In Vacuo* ، ولا يستند الى قاعدة أو أرضية إقتصادية صلبة ، لأن غاية كل مجتمع إنما تتمثل في إشباع حاجات أفراد البيولوجية والسيكولوجية والثقافية ، تلك الحاجات التي تتميز بالحيوية والضرورة والعموم .

ولقد اصطلح الانسان الحفري المنقرض ، منذ بدأ يدب بأقدامه على الأرض ، بمشككتين رئيسيتين ، المشكلة الاقتصادية من جهة ، ومواجهة البيئة الفيزيقية الصارمة ، من

جهة أخرى . فمضى وهو الكائن الأعزل إلا من بعض أحجار مشطوفة ، وقضى شطراً هائلاً يفوق ويريد على ٩٩٪ من عمره الحفرى جامداً للطعام ، بمعنى أنه ظل طوال حياته - التي بدأت منذ حوالي نصف مليون سنة - يجمع خلالها من قوته وطعامه ما يفي بحدوده من جوعه ، وعلى قدر حاجته ، منذ كان يفتش في الأرض ، وبين أغصان الشجر بحثاً عما فيها من جلود وبذور . ولذلك واجه الإنسان الحفرى الصعوبات القاسية منذ بدأ في استئناس الحيوانات واستنبات النبات ، وحين حاول أن يترقى حضارياً واقتصادياً ، فترك - ثقافة الصيد وتفنن - ثم قام بأول ثورة ، منذ بدأ يستقر في الأرض كى يشيد أول حضارة للزراعة ، وكى يبنى مقدمات وطلائع « ثقافة القرية » .

التحدى والاسماجة :

أ- لما كان موضوع علم الاجتماع الاقتصادي ، هو دراسة الإنتاج في علاقته بالاستهلاك ، والسلع بالتبادل والموارد الانتاجية ، فيمكننا أن نقسم التاريخ تقسيماً اقتصادياً ، حين يدور مجال العصر التاريخي ، حول مناشط اقتصادية وانتاجية بعينها ، ومن هنا ترتبط أشكال المناشط الاقتصادية ارتباطاً وثيقاً بطبيعة العصر ، فتعنى على حركة التاريخ طابعاً خاصاً (١) .

---

(١) وطى سبيل المثال ، بدأ « الإنسان الاقتصادي » طوال دهور الحجر والنفاس والبرونز والحديد ، بصنع الآلات والأدوات منذ آلاف السنين ، وظهر أول إنسان منتج للطعام مع بداية الثورة للصناعية الأولى أي «هاكتيف» للزراعة ، مهد عااوله للبرية لاستغلال موارد الطبيعة . وتعد هذه اللوارد لاهباع حاجاته الضرورية . ومن هنا جاهد الإنسان اللاال Homo - Sapiens وعمل على اكتساب وتوافر السلع الضرورية لحاجة التداول أو الاستهلاك أو الاتعاج . وابتدأ حين «علاء الحضارة» أن الإنسان العاقل قد بدأ جامداً للطعام «منذ نصف مليون سنة» وظل هكذا حتى ٨٠٠٠ سنة قبل الميلاد .

ولا شك أن العقل هو ميزة الإنسان عن سائر الحيوان، ولهذا السبب نفسه كثيراً ما يوصف الإنسان ويمت بأنه «حيوان صانع للآلات» بمعنى أن الإنسان الاقتصادي هو كائن من نوع خاص، يتميز بالذكاء والابتكار وسرعة التعلم، كما أنه يتكيف ويتأقلم ويتعلم خلال تاريخه الطويل. بالإضافة إلى صراعه الرهيب وكفاحه المستبسل بفضل استعداداته المبكرة للعمل، فكان صانعاً صبوراً. بدأ أولاً بصناعة الأدوات البسيطة للصيد، والآلات غير المعقدة للقنص وجمع الطعام.

ثم تطورت جهود الإنسان الاقتصادي؛ فأصبحت بشابة نتاج تاريخي *Historical Product*، صدر عن هويات الإنتاج والتراكم، وزيادة القدرة على التحكم وال ضبط في استخدام الأدوات والأشياء وتطويرها وتحسينها. ومن هذا تتحقق الظاهرة الاقتصادية وتتجسد في ذلك العنصر المادي من الثقافة. ولقد درج علماء الآثار في الماضي، على أن يتكلموا عن «فترات» أو «أدوار» العصر الحجري القديم الأعلى كما يتحقق في الدور الأوريجنيامي *Aurignacian* والسوليتيري *Solutrean* والدور المجدلي *Magdalenean* حيث انتشرت بانتهاه العصر الجليدي *Ice age*، تلك الشعوب التي كانت تعيش على صيد الحيوان. فظهرت مرحلة اقتصادية جديدة، إمتازت باستخدام الفؤوس الحجرية المشطوفة.

ب- وهناك نظرية اقتصادية وحضارية مشهورة، يقول بها «أرنولد توينبي *Arnold Toynbee*»، حين ينظر إلى البيئته وظروفها، بأنها خلقت الدوافع التي دفعت الإنسان دفعا نحو الاستقرار في الأرض، ونتيجة للتحدى المستمر، لقسوة الطبيعة التي تواجهه بلا رحمة، فلجأ إلى أودية الأنهار، واحتتمى بالكهوف،

وهبط الواحات ، وتسلل الى المنخفضات ، حيث وجد وصيده الوفير ، واستطاع أن يحصل على ما يشق عليه ويسد رمقه بين الينابيع والوديان (١) .

ومن خلال الإستقرار ، إكتشف الإنسان عن طريق الصدفة (٢) ، وبعد كثير من الصراع والكفاح في المحاولة والخطأ ، أن النباتات يمكن أن تزرع ، وأن الحيوان يمكن أن يستأنس . ولقد بدأت هذه المحاولات قبل إكتشاف الانسان لكيفية إستنبات النبات وإستئناسه ، حين لاحظ الانسان الاول ، مجموعة من الظواهر النباتية التي تتكرر ، مثل نمو القمح البرى الذى يتكرر فى صورة رتيبة ومنظمة ، فأدرك الأهمية الاقتصادية لهذه النباتات البرية فى محاولاتها الطبيعية التى تنوثر وتكرر لى تنمو كل عام . فحاول الانسان ان يكتشف العلة وراء هذا وتكرر المخطط ، وأن يكشف الغطاء عن سر هذه الصدفة الرتيبة ، فإستزوع الأرض وقلد الطبيعة ، واستنبت الحبوب ، وتوصل الى أعظم إكتشاف إقتصادي ، حين أصبحت الزراعة هى أول ثورة صناعية فى تاريخ الاقتصاد الاجتماعى .

---

(١) كونت هذه الوديان وانقرت فى النسر للطير ، فازدادت كمية المياه الجوفية فظهرت الواحات التى لجأ إليها الانسان . لكن ينشئ مساكنه وولدهاته ، ويشبه قومه ، لى يمكنه من وديان الأنهار ثم حاول الانسان بعد أن إكتفى بما قدمته له الطبيعة من هذا وكساد ، أن يبدأ مرحلة جديدة ، فشهد «العواصم» لتخزين الحبوب ، ودخل مرحلة «إنتاج الطعام» حين بدأ يبرف طريقة لتقود برطمانه وزاد إلتحاجه .

(2) Mannheim , Karl . , Man And Society in An age of Reconstruction., trans—from German by Edw rd Shils , Kegan Paul, London. 1942 p. 163

وبعد أن توصل الإنسان عن طريق التحدي والاستجابة ، أو الاكتشاف عن طريق المصادفة *Chance discovery* (١)؛ إلى زراعة الغذاء وتربيته ، فلم يكتف الإنسان بجمع الطعام ، وإنما صار منتجاً للغذاء ، الذي كان ينمو وحشياً أو برياً ، ثم أصبح أليفاً مستأنساً .

٢- ومع اكتشاف «صناعة الزراعة» ، ظهرت صناعات أولية بدائية ، وتمثل أول «إنتاج صناعي» في تصنيع «الأواني» والأدوات القروية ، كالأسبته والأقفاس والفؤوس ، وكلها أدوات خشبية أو صدفية ظهرت كمصنوعات أولية ، وصدرت مع ظهور القرى واستقرار الإنسان ، فبدأت الظواهر الاقتصادية الأولى مع بداية التحضر الإنساني ، بموقف الإنسان إلى جانب أرضه ومجهوده وإنتاجه .

ومع تطور المجتمعات تطورت النظم الاقتصادية ، حين بدأت بمرحلة جمع الطعام *Food gathering* ، وصيد الحيوانات ، فبدأت معها المراحل الأولى لاستخدام الأدوات والآلات ، كما كان التبادل الاقتصادي يتم على أساس الهدايا لا النقود . وباكتشاف الزراعة دخل الإنسان مرحلة استئناس الحيوان ، كما طلع مرحلة التحكم في الإنتاج الاقتصادي والحيواني ، حين تكونت القرى وظهرت مجتمعات الزراعة البدائية .

وهنا قام الإنسان الأول بتخزين الطعام ، وتجهين البذور ، واستئناس الحيوان وتدجينه ، وخلال العصر الحجري الحديث ، مما أدى إلى انتشار القرى في الشرق الأدنى القديم ، وخاصة في مصر والعراق وإيران . حيث عاش الإنسان الاقتصادي في هذه الفترة ، في بيت من اللبن ، بناه بعد أن استعان بفروع الشجر وأغصانها . وكان الإنسان يزرع القمح والشعير ، واستخدم المنجل في الحصاد ثم أقام الصوامع في باطن

---

(1) Mannheim, Karl., *Man and Society in an Age of Reconstruction*, trans. From German by Edward Shils, Kegan Paul, London - 1942 - P. 103

الأرض حيث تمخر وتبطن بالسف، وذلك لتخزين القمح والحبوب . ولقد دار النشاط الاقتصادي في قرى الشرق القديم حول الزراعة وتربية الإبل والماعز والحمير، كما استخدم الإنسان الكلاب لصيد الطيور والحيوان البري وعرف صناعة الأواني والأوعية الفخارية، كما نسج ملابس من الكتان .

وحين دفاض الإنتاج الاقتصادي الزراعي، وزاد عن الحاجة الضرورية، ظهرت أهمية الملكية، وتحكم الإقطاع، وانقسم المجتمع إلى طبقتين وسادة وعبدة، فاستعان الغني بالفقير من أجل الزراعة وزيادة الإنتاج الاقتصادي، ثم ظهر الرق ومنح الملوك والولاة المساحات الشاسعة بين الأقاليم والأمصار، كمطاليا للفرسان وهبات لرجال الدين، كما ظهرت طبقة أهل اليسار من التجار بقصد محاولة شراء المحاصيل، والعمل على تسويق فائض الإنتاج الزراعي .

وعن طريق المحاصيل الزائدة، ومع تبادل الانتاج الزراعي، إزدادت طبقة التجار ثراء فوق ثراء، فظهرت والرأسمالية التجارية، بأسواقها وعرباتها وخبولها المطهية . وحين تقدمت المناشط التجارية المختلفة، إزدادت قيمة النقد بسبب سهولة كطريقة للتبادل، بدلا من طريقة المقايضة، التي كانت هي الطريقة الوحيدة للتبادل الاقتصادي .

د - ومع ظهور الرأسمالية الصناعية تمعدت نظم التبادل وتطورت، ففي إنجلترا إزدهرت صناعة النسيج، ومع قيام الثورة الصناعية، ظهرت الآلة التي حلت محل العمل اليدوي، فتوسع الإنتاج الآلي . وعلى هذا الأساس تتصل النظرية الاقتصادية، بالواقع التاريخي اتصالاً وثيقاً، فيتميزها التغير مع تغير شكل الانتاج (١).

.. (١) ويذهب «روبنسون آرون» الى أن كل المجتمعات الانسانية لا تخضع لنظرية اقتصادية واحدة «بنيها» وإنما ترتبط اقتصاديات المجتمع بأصول ثقافية . ومصادر تاريخية وبلدوية قيمية وفكرية. أنظر في هذا الصدد:

آرون روبنسون: المجتمع الصناعي. مطبوعات عربيات ١٩٦٦ ص ١١

وبصد ظاهرة الاختراع أو الابتكار عند الانسان الاقتصادي تقول دوت
بنديكت Ruth Benedict (١): إن الحاجة الاقتصادية ليست بالضرورة كإشباع
عنها بأنها ، أم الاختراع ، ، فلقد اكتشف الانسان الاقتصادي والبرونز خلال
صراعه الطويل في ماضيه التاريخي ، ثم اكتشف الحديد ، بعد ذلك بفترة طويلة
وعلى الرغم من ذلك الاكتشاف الجديد ، ظل البرونز هو المعدن المفضل رغم
وجود وتوافره الحديد . وقد يقال إن الإنسان هو وليد تجربته ، وسجين خبرته
وثقافته ، ومع ذلك نجد أنه يعمل دائماً على تغيير تجربته ، وتبديل ثقافته وتعديل
خبراته ، بالثورة على ظروفه الوضعية ، وبالتنرد على أوضاعه وأحواله الرهابة
فوجدناه يهجر الجبال ، ويحيل الصحراء إلى جنات خضراء ، تنتج بعد طول
جهد ، كما يتحكم في مياه الأمطار والأنهار ، ويقم الجسور والسدود والأنفاق .
وعلى العكس من ذلك ، فقد يشبع الانسان حاجاته حتى يتكيف مع بيئته
تكييفاً خاصاً ، الأمر الذي معه تتمدد تلك الاختلافات الواضحة في الأنماط
الاقتصادية المتباينة ، فقد يستخدم الانسان البدائي ومغارة ، أو كهفاً ظمراً في
صخور الجبال ، أو كوخاً يصنعه من أغصان الشجر ، أو سرداباً من جليده ،
أو خياماً من جلود الحيوان ووبر الجمل ، وكلها أشكال متباينة لإشباع حاجات
الانسان الاقتصادية البدائية للأمن والتجمع والاستقرار .

وعلى سبيل المثال لا الحصر ، تعتمد قبائل شرق سيبيريا اقتصادياً على درعى
الرنة وتربيتها وإستخدامها في جر العجلات التى تنتقل من مكان إلى آخر ، مما
أدى الى عقد الصلات التجارية مع جماعات الاسكيمو . وبالرغم من وجود

---

(١) ولدت دوت بنديكت في نيويورك في ٥ يونيو سنة ١٨٨٧ ، من أب جراح تولى خلال
طفولته التعليم ومن أشهر ملغما من كتب وألنظا الثقافة Pattern of Culture
وهي لغة جادة وكاتبه معاصرة من تلامذة فرانز بواس Franz Boas ومن زميلاتها الباحثة
الأثرولوجية دوت جريت هيد .

هذا التبادل التجارى الدائم والمستمر ، إلا أننا نجد اختلافا ثقافيا واضحا ، إذا ما قارنا بين النمط الاقتصادى عند جماعات الاسكيمو من جهة ، وقبائل شرق سيبيريا من جهة أخرى . حيث تملك قبائل شرق سيبيريا بنهط ثقافى يتعلق بوجود مجموعة من الخيام المصنوعة من الجلود ، والى يشدونها يوميا وينفضون عنها ما علق عليها من الجليد والصقيع المتجمد ، طلبا للحركة اليومية . والسعى الغائب والتنقل الدائم . بينما يشيد الاسكيمو بيوتهم من سراديب الجليد ، ويجلبون اليها الدفء من زيت الحيتان ، وقودونه ، كما ويبطن السرداب بجلود وفراء الحيوان .

وعلى الرغم من وجود الاتصال الثقافى ، والتبادل التجارى الدائم ، بين جماعات الاسكيمو وقبائل شرق سيبيريا ، يلتزم الاسكيمو بنمط اقتصادى محدد ، يختلف عن ذلك الذى نجده بين قبائل سيبيريا ، على الرغم من الصعوبات التى يواجهونها فى حياتهم الخاصة بسبب الخيام وصعوبة استخدامها فى المناطق القطبية ، بينما يلتزم الاسكيمو بالاستقرار وينفرون من حياة الرعى ، والتنقل والتجوال ولقمة الرزق ورغم ما قد تدره عليهم من مكاسب إقتصادية .

النواظف الاجتماعية للانسان الاقتصادية :

١ - لاشك أن تارىخ الجنس البشرى ، إنما يؤرخ لنا ويحدد زمان وطبيعة إقتصاديات الانسان القديم فى ضوء فهم أساليب حياته ، كما يروى لنا هذا التاريخ قصة تقدم الانسان الاقتصادى ، حين يسجل نشاطه ويكشف عن ثقافته ، وفنكلم آثاره ، حين يحكى الماضى أحواله ، ويروى كفاحه ، كما يشيد تارىخ الإنسان ويشهد بجهوده خلال نسج الزمن . ولقد تمكن « الانسان الصانع Homo Faber » من خلق أدواته وأسلحته من عظام وجلود ما يصطاده أو يريده من حيوان .

ولقد صنع الانسان القديم حضارته الاولى من الحجر الأصم ، ولهذا السبب أطلق على الانسان بأنه حيوان صانع الآلات ، لأنه لمبتكر تلك الأدوات الأولية البسيطة من الأحجار المشطوفة ، التي تمكّن لنا كيف بدأ حضارته وثقافته . وفي عصر الحجر بدأت الصناعة الأولى ، باستخدام المهارات اليدوية ، وبفضل الذكاء الانساني ظهرت مختلف الصيغ والأشكال في صناعة الأدوات الحجرية .

وبمكنتنا أن نميز في هذا الصدد بين ظواهر الطبيعة من جهة ، وظواهر الاقتصاد من جهة أخرى . فإذا أخذنا قطعة من الحجر لوجدناها بالطبع قطعة لحاء مصدرها في طبقة جيولوجية ، كما ونخفض لدراسة طبقات التربة والصخور أو طبقات الأرض . إلا أن قطعة الحجر هي إما منحوتة من الجبال ، أو مأخوذة من طبقة أو سطح ، أو منتزعة من بنية من بناءات التربة . ولاشك أن الأحجار كأجزاء منتزعة من العالم الطبيعي ، إنما تتمايز تماماً عن تلك الأحجار التي وردت من عالم التاريخ ، فهي مشطوفة من جهة ، وتكشف عن وظائفها وماضيها ، من جهة أخرى ، وهي أحجار تتكلم ، وتمكّن تاريخها بل وتحفظه . وفالقاس الحجرية ، مثلاً هي قطعة من الحجارة المشطوفة بمهارة ، والمهيئة للقيام بوظيفة اقتصادية معينة . فهي ظاهرة لا يدرسها الجيولوجي ، وإنما ينشغل بها كل من الأثري والمؤرخ وعلماء الأنثروبولوجيا والاجتماع والعفريات .

ب - ولاشك أن هناك الكثير من ألوان الجهد البشري ، قام بها الانسان ، تلك التي تتجلى في مهاراته وصناعاته والتي تكشف عنها خلفاته التي تركها الانسان القديم ، خلال عصور الحجر . ولقد بدأت ومهارات الانسان الأول ، بصناعة الحجر بشطه وهو تشكيله بمختلف الصور والأنماذج . كما بدأت الاقتصاديات الحجرية بصناعة النصل Blade الذي هو عبارة عن شطفة ذات جوانب متوازية ، تستخدم كآلة مأخوذة من

النواة أو «الب Core» حيث تنزع منها النصال كما تنزع أوراق الغرشوف (١) .
ولاشك أن الظاهرة الاقتصادية هي نتاج التفاعل المستمر والاحتكاك الدائم
القائم بين عنصرى « الطبيعة » أو « البيئة Environment » من جهة ، وبين ما
يسميه «سبنسر Spencer» بـ « فوق العضوى Super organic » من جهة أخرى .
ولقد شاع هذا الاستعمال عند علماء الاجتماع الألمان ، حيث استخدموا
هذا المصطلح ، كى يقصدوا به دراسة كل الظواهر التى تتجم عن احتكاك الانسان
والبيئة ، من لغة ودين وتقاليد وقوانين ، وكلها أجراء ضرورية لما يسمى
« بما فوق العضوى » ، بالإضافة إلى أنها بمثابة « أنساق » تدعم البناء
التقائى .

٢ - ويجدر بنا فى هذا الصدد ، أن ننظر إلى الظاهرة الاقتصادية على أنها ظاهرة
« مستقلة Independent » مستقلا كاملا عن الأفراد كأفراد ، بالإضافة إلى أنها ظاهرة
تراكمية و « جماعية » ، تتصل إتصالا وثيقا بالمجتمعات والثقافات ، بالنظر إليها على
أنها « بنامات » منتجة وخلاقة ، بفضل ذلك الصراع القائم بين « الكتل البشرية »
و « البناءات الفيزيقية » ، وتؤدى تلك العملية والرتيبة المنبوذة ، التى أطلقنا عليها اسم
« ما فوق العضوى » ، إلى ما يسمى بالحضارة ، وتصب كل مسارات الجهود البشرية
فى هذا الوعاء الحضارى . (١)

وإستنادا إلى هذا الفهم ، فما هو « فوق العضوى » هو ظاهرة كلية وعامة ،
يتميز بها « بنى البشر » ، كما أنها صفة إنسانية ذات أصول تاريخية وجذور إقتصادية
ومصادر إجتماعية ، وكلها خصائص يتميز بها جميعها الانسان عن غيره من سائر
الحيوان .

---

(1) Kessing. Felix., Cultural Anthropology, New York. 1960,
pp. 88-89.

(1) Ibid : p. 36

فالسلك الاقتصادي ، هو سلوك إنساني ، وهو سلوك « مكتسب » ينتقل بالتعليم والتربية والإعداد الحياتي ، حيث أن ظواهر الاقتصاد لا تظهر فجأة أو « طفرة » ، وهي ليست شيئا « فطريا » ، أو إفرازا طبيعيا أو نتاجا غريزيا .

ولما ينبغى النظر إلى الظواهر الاقتصادية على أنها « أشياء اجتماعية » *des choses Sociales* ، يتوصل إليها الإنسان بفضل كفاحه الدائم ، وصراعه العنيد مع بيئة فيزيقية صارمة ، وباستخدام طاقاته العقلية وقواه الفكرية .

ولقد تمعدت الظاهرة الاقتصادية ، وتنوعت ونحوات ، ثم تخطت عن بساطتها البدائية المبرودة ، بفضل التطور والتاريخ ، وأصبحت الظواهر الاقتصادية هي « نتاج تاريخي » لمماريات مستمرة صدرت عن ذلك الركاب الثقافي المائل الذاجم عن وجود البشر ، والنتاج عن صراع الإنسان الجمعي وكفاحه الدائم الدائب . وخاصة حين ننظر إلى الاقتصاد على أنه ذلك الجانب « المادي » من الثقافة ، وأنه هو نفسه ما يسميه علماء الثقافة والاجتماع الثقافي « بالثقافة للمادية » تلك التي تغلب على حياة الجماعة ، وتغلب المجتمع من الخارج بغطاء مصطنع ، تفرضه سائر الوحدات والجماعات والزمر « السوسيو اقتصادية » ، بما تقدمه من فنون الصناعة خلال تطور التكنولوجيا .

أنماط من الاقتصاد المختلف :

وإذا ما عالجنا ملامح « المجتمع البدائي » لوجدنا أنماطا اقتصادية مختلفة ، تسرد مجتمعات عديدة ، وتنتشر في قارات آسيا وإفريقيا وأستراليا ، وتندور اقتصادياتها إما بالجمع والانتقاط ، أو سيمياء وراء الكلام بالبداءة والرعى .

١- اقتصاديات الجمع والالتقاط :

إذا ما حاولنا أن نعالج طبيعة الاقتصاد البدائي ، لوجدنا أن هناك الكثير من أوجه الشبه بين اقتصاديات « البوشمن » ، وأفزام الكونغو وبين الاقتصاد الاسترالي البدائي . حيث وجدنا أنماطاً إقتصادية واحدة ، قد نجمت عن ظروف فيزيقية وإهتمامات ومصالح لاتتأثر بعضها ببعض . حيث يسود النمط الاقتصادي الخاص بالجمع والالتقاط والانتقال الدائم سعيًا وراء القنص والصيد^(١).

وتتميز تكنولوجيا الأدوات والآلات بالبساطة وتشبه في حالاتها الزاينة بتكنولوجيا العصر الحجري الوسيط ، حين يقوم الاسترالي أو « البوشمن » باستخدام أربع الطرق في الصيد البدائي وحين يتجول بعيداً ويجاهد طويلاً بحثاً عن صيده وجامعاً ل طعامه ، بينما تجمع النساء والفتيات جذور النباتات وبذورها .

و حين يبدأ الشاب البدائي في الاعتماد على نفسه ليدخل طور الرجال ، ويشعر بالاستقلال الاقتصادي ، عليه أن يمر بعملیات قاسية يمارس فيها « شعائر المرور » Rites de Passage ، ويدخل في طقوس التكريس ، وفيها قد يحرم الشاب من الطعام والشراب ، وقد يترك وحيداً يتجول في الغابة ولفترة طويلة . وهناك عمليات أخرى صارمة كنزع الأسنان وتشويه الأنف أو الجبهة ، وهي عمليات ضرورية و تربوية القصد منها « قياس درجة احتمال الشباب ، ومدى إسمداده البطولة والرجولة ، لمواجهة نمط الحياة الاقتصادية ، الحافلة بتجارب الصيد ، وعمليات القنص الصعبة ، فقد يطلب من الشاب مثلاً أن يقتل ثوراً قوياً هاجماً بطمعة رمع واحدة .

(١) Service, Elman R., The Hunters, Printice-Hall, 1966.

فالتكريس initiation هو عملية بدائية وضرورية في إقتصاديات الجمع والقص ، حتى يترقى الشاب ويشعر بالاستقلال بدخوله مجتمع الرجال ، فتتحدد وظائفه وتتغير أدواره الاقتصادية والعسكرية والجنسية . (١) وهناك من يتصور أن البدائي يمتاز بالشراسة والشهوة والفظاظة ، وهذا أمر بعيد عن الصواب . إذ أن البدائي إنسان هادئ ، طيب القلب ، ليس قاتلا أو مجرما بطبيعته . ففي إقتصاديات البوشمن ، رغم شدة الحاجة وقسوة الظروف في صحراء قاحلة وحارقة مثل «كلمارى» ، فإن البوشمن ، لا يأكلون القردة رغم وفرتها ، نظرا لشدة الشبه بينها وبين الإنسان .

ب - نمط البداوة والرعى :

تنتشر أنماط البداوة في ثقافة الصحراء ، وبخاصة في الواحات وحول العيون والآبار فقد يعتمد البدوى على تربية الجمال مثل عشائر الجمالة والإبالة ، وهم رعاة الجمال والإبل ، مثل قبائل الطوارق أو المثلثين في صحراء شمال أفريقيا ومثل العشائر والقبائل المتنقلة في الصحراء الكبرى ، تلك التي لا تثبت في أرض ولا تستقر على حال سعيها وراء الكلاش ، وهذا هو نمط « البداوة الخالصة » .

وهناك عشائر من البدو أكثر استقرارا من الجمالة ، وهم « الغنامة » ويقومون برعى الأغنام والماعز . ومن أنماط البداوة الرعوية « الشاوية » وهم رعاة الشياه بين التلال وسفوح الجبال . وهناك نمط البداوة الهامشية Marginal ، وهم عشائر نصف رحل ينتشرون بالقرب من الحواضر ويمشون كجوامع متقلبة تتجول في الهضاب والمرتفعات والجبال المتاخمة للبدن . وإلى جانب الجمالة والغنامة ، هناك أنماط أخرى من البداوة ، مثل « بداوة الحيل » و « بداوة الأبقار » ، في المجتمعات البدائية الأفريقية .

وهناك أيضا في الصحارى « بداوة النخيل » و « بداوة الطير » في مواسم

---

(1) Firth, Raymond., Human Types, Thomas Nelson, New York, 1943.

الحصاد ، يتجمع البدو حول التخييل ، وفي هذه الفترة تبدأ الطيور المهاجرة من أوروبا في فصل الخريف ، ويجتهد البدو في هذه الفترة في نصب الشباك لصيد السمان الذي يتوافد في أعداد كبيرة هرباً من برد أوروبا القارس .

وتعدور إقتصاديات البناوة والرعى ، حول «الكلاء» والنمر والطير والماء ، كما يعتمد البدو على منتجات الحيوان ، مثل صوف الأغنام ووبر الجمال ، وشعر الماعز ، ومنها يصنع خيامه وملابسه ، وقد تستخدم حيوانات الرعى كوسيلة من وسائل التبادل الإقتصادي ، بالإضافة إلى إستخدامها في عمليات البيع والقراء والتجارة . وقد يحصل البدو على منتجات حيوان الرعى كاللحم واللبن والبن .

وعلى هذا الأساس كانت المصادر الحقيقية للثروة التقليدية في ثقافات البدو ، هي ملكية «الحيوان» والأبار . كما تعتبر السيول والأمطار من المصادر الطبيعية للاقتصاد البدوي . وتحاول الحكومات والدول الأهتمام بتنمية المجتمعات البدوية في المجالات الاقتصادية ، بقصد زيادة وتطوير الأجهزة المتخصصة ، وإتاحة وترشيد ظروف الإنتاج ، وزيادة الثروة وجمرة رؤوس الأموال ، مع إعداد الأيدي العاملة الماهرة . ومن هنا تصبح عملية التنمية ، عملية متكاملة تضم كافة القوى الاجتماعية والمادية للمجتمع .

وإذا ما عقدنا المقارنات بين بدو الصحراء ودرعة شرق إفريقيا ، لوجدنا أن الثقافة الأولى تعتمد على «الخيام» أما الثقافة الإفريقية النيلية ، فهي ثقافة «الأكروخ» . الأولى عشائر رحالة أو نصف رحالة ، ، لا تستقر على حال ، والثانية وعشائر مستقرة ، تهتم بالماشية وملكيتها الثروة .

ويمتاز البدو بالشجاعة والعصبية والصدق والتكافل الاجتماعي ، ومقدّيس القوة والعفة والكرم ، واحترام الشيوخ وكبار السن ، وهذه هي جماع القيم

البدوية . والبدوة إقتصادية هي أول نمط من أنماط الحضارة وهي مرحلة حضارية بسيطة تقوم على السعى في طلب الرزق ، بإستخدام أدوات ووسائل تكنولوجية بدائية ، فقد يتخذ البدوي يومهم من الخيام أو العرين أو الحجارة ، وقد يأوي البدوي إلى الكهوف والمغارات .

« - والقبيلة البدوية هي «وحدة إقتصادية وسياسية ، بالإضافة إلى أنها تنظيم اجتماعي وبرلماني وتشريعي وقضائي . وتمتد القبيلة على توافر عنصر «الامن» ، إستنادا إلى «القانون البدوي» أو العرف الناتج عن مجموع القيم والمبادئ والتقاليد التي فرضتها ظروف الحياة الإقتصادية في الصحراء . وأهم ما يمتاز به القبيلة سيكولوجيا هو مدى سيطرة «الأيديولوجيات البدوية» التي تتجلى في قوة تأثير الرأي العام فيها على أفرادها ، وخشية البدوي من الخروج عليها ، ويرأس القبيلة شيخ له سلطته العليا ، التي تنتقل وراثيا طبقا للنظم الأرستقراطية البطريركية . ومسئولية شيخ القبيلة مسئولية إقتصادية ، لأنه يحدد ويبين أماكن الرعى ، ويضع قواعد الانتفاع بأماكن الرعى ، ويحدد مواعيد العمليات الرعوية . ولما كانت الأرض عادة ملكية مشاعة للقبيلة ، فيقوم شيخ القبيلة بتوزيع أماكن الرعى ، التي يتوافر فيها الكلا وتكثر الآبار ، مع توفير أسباب المعيشة لسائر عشائر القبيلة . ولقد شهدت بعض المجتمعات الصحراوية والبدوية مثل ليبيا والكويت الكثير من «التغيرات البنائية السريعة» ، نتيجة لظهور البترول وإستخراجه وعمليات تصنيعه وتكريره ، ولذلك تغيرت الكثير من أنماط البدوة ، نظرا لانجذاب البدو نحو هذه المناطق الجديدة ، حيث الأجور العالية . كما ظهرت وسائل المواصلات والطرق الميسرة التي تربط بين أطراف المكان .

وبالرغم من إقامة غالبية هؤلاء البدو ، بالقرب من مراكز ضخ البترول ، في مساكن حديثة ، إلا أنهم مازالوا يتمسكون بقيم البدوي ، رغم دخول الراديو

والتفزيون . وحين إزدحمت الحواضر في مجتمعات الصحراء ، نقصت الأيدي العاملة في ميادين الزراعة والرعى ، والحدوات ، فتدهورت والثروة الحيوانية ، التي كانت ركيزة الاقتصاد البدوي وعماده ، كما ارتفعت الأجور وإزدادت أسعار اللحوم ، ونتيجة للاعتماد العمرائي نقصت الرقعة الزراعية .

ويمكن لحل هذه المشكلات الاقتصادية ، الاهتمام بعملية والتنمية الاجتماعية ، وتعبئة وتنظيم الأفراد ، وتهيئة عوامل التقدم الاجتماعي ، مع محاولة خلق الأهداف والأنماط الجديدة ، لكي نحصل بطريقة تدريجية ، على بدائل أخرى للأهداف والأنماط القديمة .

د - وينتشر نمط الرعي ، في كل من أوربا وإفريقيا وآسيا ، حيث نجد في شرق إفريقيا مثلاً ، رعاة الثقافة النيلية كالدينكا والنوير والشوك ، بينما يعيش والماساي ، على قصص الأسود ورعي الماشية . فالرجل سائد قناص ، يعرف كيف يستخدم الفرس والحربة والسهم والرمح ، كما يعرف في نفس الوقت كيف يربي الماشية ويرعاهما ، لأنها مركز الإهتمام الاقتصادي ، ودليل المكانة الاجتماعية . والماشية عديم ليست مجموعة من الأغنام والأبقار ، وإنما هي حيوانات ومدللة لا تعمل ، ولكل منها اسم الخاص ، وهي مصدر الثروة وسيلة التبادل التجاري . ويزداد المركز الاقتصادي بإزدياد ملكية عدد الماشية لأن قيمتها تعادل قيمة الثقود في المجتمعات الحديثة ، فهي الغاية التي يتدافع في بلوغها مجتمع النوير كله ، وهي القيمة الاقتصادية ، العليا التي يتصارع الناس من أجلها وفي الحصول عليها .^(١)

وقالبا ما يعيش رعاة ثقافة شرق أفريقيا على اللبن ، ونادراً ما يأكلون لحم الأبقار ، لأنهم يحصلون على حاجتهم من اللحوم عن طريق الصيد والقتل . أما للماشية والأبقار فتلعب في الاقتصاد الرعوي دوراً هاماً في تدعيم الروابط الاجتماعية وبخاصة « رابطة الزواج » ، في حالات الخطوبة وتقديم « المهر » ، « Lobola » .

(1) Evans-Pritchard, E.E., The Nuer, Clarendon Press, Oxford 1930

وهو اللوبولا، أو المهور عبارة عن محدد عدد من الأبقار يقدمها العريس وأقاربه إلى أسرة العروس . وقد تطلب العروس ومهرأ كبيراً ، لا يستطيع العريس أن يقدمه لها إلا بعد أعوام طويلة، وقد يستمر العريس في تقديم ودفع المهر حتى بعد القيام بالزواج ، بل وحتى بعد الإنجاب ولهذا السبب الاقتصادي ، أصبح الزواج في ثقافات شرق إفريقيا هو الفرصة المواتية لتوطيد العلاقات الاجتماعية بين بدنتين، أو عشرين من سائر البدنات والعشائر، فصار الزواج وقنطرة اجتماعية واقتصادية، وهو السبيل الذي يساعد على انتقال الثروة والماشية ، بين العائلات والعشائر .

ومن الطريف في ثقافة الشيلوك ، أن المرأة لا تستطيع أن تنفصل عن زوجها بطلب الطلاق ، إلا إذا قدمت عشيرتها عدداً من الأبقار والماشية يعادل ما دفعه زوجها مهرأ . وإلا يحق للزوج أن يتردد ويحتفظ بأولاده الذين أنجبهم نتيجة لإقترانه بزوجته . وإذا ماتت زوجة الزوجية بعد وفاة زوجها ، فإن أبناءها من الزوج الجديد يصيرون أبناء الزوج السابق الذي دفع المهر ثم مات فالأبناء هم أبناء الزوج الذي يدفعه اللوبولا ، (١) .

وفي حالة وفاة الزوجة التي لم تنجب ، أو التي تركت عدداً من الأبناء ، وجب على أسرتهما أن ترسل أختها إلى الزوج لأنه صاحب اللوبولا ، فله الحق في الزواج من شقيقة الزوجة المتوفاة ، دون أن يدفع مهرأ .

ولمّا ترملت المرأة وهي طاعة في السن، وأرادت أن تحظى بمكانة اجتماعية مرموقة بتدعيم سلالتها ، كان عليها أن تطلب الزواج من فتاة صغيرة السن وتدفع لها اللوبولا ، وتختار ما ينوب عنها من الرجال من أجل إنجاب الأطفال الذين ينتسبون بالطبع إلى الأمومة، التي دفعت المهر .

---

(1) Radcliffe- Brown, A. R., Structure and Function in primitive Society.. London, 1956.

ومعنى ذلك أن الأب الحقيقي أو البيولوجي يتمايز تماماً عن الأب الاجتماعى،
Social Father ، فالأب الفيزيقي هو الذى ينجب الطفل حقيقة ، سواء التسبب
الطفل إلى أبيه أو لم ينتسب . وعلى العكس من ذلك فإن الأب الاجتماعى
، pater ، هو الأب الذى يضئ الأبوة ويهب الإسم الذى ينتسب إليه الطفل ،
وهو الذى يعطى الطفل طبيقته ومكانته الاقتصادية .

نماذج من الدراسات الحاجة بالاقتصاديات البدائية والقروية :

أ - لقد تعددت فى علم الاجتماع الاقتصادى الدراسات الخاصة بالاقتصاديات
البدائية المختلفة ، وأشهرها دراسة حقليية قام بها « بروسلاف مالينوفسكى
Bronislaw Malinowski ، لدراسة الاقتصاد الميلايزى Melanesian economics
ونظام الكولا Le Kula الذى ينظم التبادل التجارى فى جزر التروبيريان . ولقد
أثرت بصدهما فكرة الشيوعية البدائية Primitive Communism ،
وهى فكرة خاطئة، حيث لا ينبغي أن نقارن نظاماً اقتصادياً بدائياً بسيطاً ، بنظام
أخرى معقدة كالشيوعية أو حتى الرأسمالية . فالأنماط الشيوعية والصناعية
الحاضرة ، تبعدها تماماً عن تلك الأنماط البدائية للاقتصاد المختلف . ولا يصح
أن نقارن بين نظم متزعة من ثقافات بدائية ، بنظام أخرى صناعية معقدة ،
والمبدأ السائد فى الاقتصاد الميلايزى هو مبدأ « الأخذ والعطاء » وليس مشاركة
فى الملكية المشاعة أو العامة (١) .

ب - وفى دراسة سابقة على مالينوفسكى، حاول «مارسيل موس Marcel Mauss»
أن يكشف عن معنى نظم التهادى والتبادل، فوجد أن كلمة « بوتلاتش Potlatch »

---

(1) Riley, Matilda White., Sociological Research, A case
Approach, New York - 1961, p. 35

تمنى و يستهلك ، أو « يلتهم » ، ولذلك بقاء البوتلاكش في احتفال دينى مقدس حيث تتوافد القبائل وتحتشد طبقاً للمكانة السياسية Political Rank ، ويتم تبادل الثروة في شبكة معقدة من الطفوس الدينية والسياسية ، حيث تبدأ حفلات التكريس ، وتقام الذبائح والقرايين ، وتطلق المعطور وتلقى الطبول وتوقد المشاعل ، ويمارس السحرة أمشاط من سحر ودين .

ولقد درس « موس » أيضاً « تقسيم العمل عند الإسكيمو Eskimo » ووجد أن النشاط الإجتماعي ، إنما تتغير طبقاً لتغير الظواهر الخاصة بتتابع الفصول ، وبطبيعته البيئية الإيكولوجية ، إلى الدرجة التي معها توجد لدى الإسكيمو ، ديانة للشتاء ، وديانة أخرى للصيف ، الأولى جماعية تتخللها التراثيم والصلوات ، والثانية فردية حيث تبدأ عملية الانتشار في خيام منزلة صيفاً ، وتبدأ معها الهجرة والحركة والترحال (١) .

٢- وهناك دراسة قام بها « فردريك لوبلاي Frédéric Leplay » لمال أوروبا The European Workers . حين وجد أن الصراعات في مجتمعات أوروبا قد أدت إلى الاضطراب والفوضى ، فاصطنع لوبلاي منهجاً لحل المشكلات والأزمات التي نشفت في ربوع فرنسا ، واختار عينات مثله من أسر العمال في العالم ، في دراسة مركزة جمعت ٣٠٠ أسرة ، اجتمع فيها مزارع كاليفورنيا ، وفلاح الصين ، وعامل المطبعة في باريس ، ليسجل الأحوال الاقتصادية لأسرة كل عامل ، ويحلل هبوط المستوى الاقتصادي وطبيعته وأسبابه ، وطرق علاجه ، وذلك في ضوء منهجه وتحليله لبؤس العمال في سائر الدول والشعوب (٢) .

٣- ولقد استخدم كل من « فلوريان زانايكي Florian Znaniecki » و« وليام

(1) Halbwachs, Maurice.. Morphologie Sociale, Collec. A. Colin, Paris 1946, pp 15-16

(2) Riley, Matilda white. Sociological Research, p: 42

توماس William Thomas ، بصدد دراستها عن « الفلاح البولندي The Polish Peasant » ، منهجاً يكشف عن كل ما يتصل بنظام القرابة في دراسة سوسيولوجية مركزة لنسق الوظائف والأدوار في تنظيم اجتماعي قروي ، يمتاز بأنه ثابت وموروث ، عن طريق استخدام المنهج الاستقرائي ، وتصنيف أشكال القيم Values وحدود الاتجاهات Attitudes ، التي تعيد ملامح التنظيم الاجتماعي للقرية البولندية . وذلك في ضوء دراسة شكل ووظيفة الخطابات الريفية Peasant letters ، التي يغلب عليها مسحة دينية محافظة ، تمسك بقيم النجبة في نقاء وإخلاص . حيث يفرم الفلاح البولندي بتسجيل الخطابات المعلّنة ، وخاصة حين يكون بعيداً عن أسرته ، وتعبّر خطباته عن حالة الاتصال والانتماء ، نظراً لتمسكه بقواعد الأخلاق وقيم الدين وتقاليده القرية ، التي تقسّس الوفاء والولاء واحترام الأسرة .

هـ - وعلى العموم ينقسم نمط الاقتصاد البدائي المتخلف ، بسبب عامة ، أهمها بساطة التنظيم واستاتيكية النسق الاقتصادي ، وتماثله الأدوار والمراكز في نسق صغير الحجم قليل الموارد ، يأخذ بنظام التبادل والتبادل قبل ظهور فكرة السوق ، وما يدور حولها الآن من نظم معقدة في بورصات التجارة والمال ، والمعقود والنقود .
وتمثل نظام التبادل التجاري تماماً نظام الاقتصاد الطبيعي L'économie Naturelle التي يسود في كل المجتمعات المتخلفة . فظهرت فكرة المقايضة الجبرية التي اكتشفها الإنسان الاقتصادي البدائي ، قبل ظهور أهم اختراع تجاري ، وأضنى به اختراع النقود . وكوسيلة للمقايضة استخدمت مجتمعات « الصيد والقبض » ، السهام والجلود ، واستعان الرعاة بالماشية والأبقار ، ويستهين القرويون حتى الآن بالخبوب والغلّال .

ولا شك أن نظام النقود هو من الناحية الاقتصادية البعثة ، هو أكثر تقدماً .

من نظام المقايضة . فالتقود مقياس اقتصادى دقيق وحديث، يحدد قيمة السلع ، كما تمتاز النقود بأنها مقياس موضوعى وثابت . كما وقد أصبحت النقود أداة لحفظ الثروة ، لما امتازت به من سهولة وسيولة ، فى الأخذ والعطاء ، ولما اتسم به من التجانس والقابلية للمد والتقسيم ، والتمييز فيما بينها .

النمو الاقتصادى فى التاريخ :

١ - إذا ما انتفتنا إلى كتابات مؤرخ إثنولوجى مثل وجوردون تشيلد ، Gordon Childe ، حين يعرض ويسجل لنا كل ما يتصل بماضى الشعوب والحضارات القديمة ، لوجدناه يحاول تقسيم تطور الثقافات والمجتمعات خلال مسار تاريخ الحضرة البشرى ، فيقسم هذا المسار التاريخى تقسيماً اقتصادياً ، استناداً إلى قياس ودرجة التطور الحضارى ، مع بداية ظهور التغيرات الاقتصادية الهامة التى تطرأ على حياة المجتمعات (١) .

وفى كتابه الإنسان الذى صنع نفسه *Man Make Himself* ، أشار وجوردون تشيلد ، إلى ما أسماه بالثورات الاقتصادية *Economic Revolutions* ، تلك التى كان لمارد فعلها فى محيط الإنتاج والعمل ، فتؤدى بالتالى إلى التغيرات الاقتصادية والسياسية الهائلة . ولقد كانت الثورة الصناعية الأولى ، تمثل فى محاولة الإنسان لإنتاج الطعام *Food Production* ، وبداية الاستقرار ، باكتشاف الإنسان لكيفية استزراع الأرض وإستنبات النبات بطريقة صناعية . وبذلك تحولت المحاصيل والمنتجات الزراعية بفضل تدخل العامل البشرى ، من منتجات برية ، إلى محاصيل ومنتجات إنسانية ، نظرًا لتدخل فكر الإنسان والاستخدام المستمر لذلكه وتعديل سلوكه ، وتبديل أنماطه المسبقة .

وبدأت الثورة الاقتصادية الثانية مع هجرة الفلاح من القرية إلى المدينة ، ويسمى تشيلد ، بالثورة الحضرية *Urban Revolution* ، فانتقل النمـو

---

(١) Childe, Gordon, *Man Make Himself*, Fontana, 1966.

الحضري للإنسان من حالة البداوة ، وترقى الى الحالة الحضرية ، Urbanism ، ومن هنا نشأت المدن في عصور الحجر والبرونز والنحاس ، وكلها عصور ذات طابع ومضمون إقتصادي .

ويتمتع هذا التقسيم ويعتمد عند تشكيله على أساس الطاقة الاقتصادية التي يمكن الإنسان من إكتشافها وضبطها والاستفادة منها ، نتيجة لكتفاحه المستمر مع البيئة ومحاولة الدائمة والدائبة للسيطرة عليها وعلى كتوزها .

أما الثورة الاقتصادية الثالثة ، فقد إنطلقت مع تبشير الثورة الصناعية الحديثة في إنجلترا منذ أواخر القرن الثامن عشر حين توصل الإنسان الى كيفية استخدام البخار كقوة محرك للآلة ، ومنظمة للحياة الاقتصادية المنتجة .

وكان إكتشاف الذرة Atom ، هو بمثابة الثورة الاقتصادية الرابعة التي نجمت عن القوة النووية ، نفتحت الذرة وتنجير اليورانيوم ، وتحويل المادة الى طاقة ، تتمثل في أضواء وحارات وإشعاعات ، وتفاعلات أخرى يمكن إستخدامها في ميادين الصناعة والزراعة والطب والهندسة .

ب - ولقد رفض الأثروبولوجي الأمريكي د ردفيلد Redfield نظرية الأركيولوجي د جوردون تشيلد ، تلك التي تأخذ بفكرة المراحل ، أو الثورات الاقتصادية الأربع . وذهب ردفيلد إلى أن الحياة في المجتمع هي إما مدنية civilized ، وإما غير مدنية uncivilized ، ولما سابقة على الحالة المدنية Precivilized . ومع ظهور المدن أو نشأتها ظهرت المدنية ، وهي بمثابة مرحلة الانتقال الكامل نحو الاستقرار الاقتصادي والتنظيم الاجتماعي والسياسي (١) .

(١) ليس الفوارق الحقيقية بين الناس ، كما يذهب ردفيلد ، هي فوارق بيولوجية عرقية وإنما تتمثل في ذلك التمايز القائم بين تصورات ومستعدان الناس ، وأوهامهم ، وما يستمضون على اهتماماتهم ، ويستلقت انتباههم ، ويؤثر في تصرفاتهم ، ويحدد اختياراتهم وتفضيلاتهم الشخصية . انظر في هذا الصدد :

لشون ، رالف : الأثروبولوجيا وأزمة العالم الحديث ترجمة عبد الملك الباشق للكتبة

الديرة ، بيروت ١٩٦٧ ص ١١١

والمرحلة السابقة على المدنية ، هي حالة بدائية ، لم تصل بمسند إلى درجة الكتابة ، حيث كان المجتمع أمياً لا يعرف الكتابة *preliterate* ، وتلك المرحلة التي تسمى بمرحلة العشائر *Folksociety* حيث لا يبدأ التسجيل والتدوين ، وهي حالة إجتماعية لم تصل بعد إلى مرحلة المدن والتنظيم المدني .

ويميز « ردفيلد » بين مفهوم « الثورة *Revolution* » ، وبين مرحلة الانتقال *Transformation* ، فالثورة تتضمن عنصر المفاجأة ، أو هي تغير فجائي جذري وعميق ، على العكس من حالة « التمهيد » ، أو مرحلة الانتقال . فتورة إنتاج الطعام *Food production* ليست ثورة لأنها لم تكن حالة فجائية ، أو تغير جذري عنيف ، وإنما مهدت لها بالضرورة بعض المراحل الاقتصادية المسبقة ، تلك التي ساعدت على التوصل إلى اكتشاف أو ابتكار الطرق الجديدة لتخزين أو إنتاج الطعام .

واستناداً إلى هذا الفهم يقول « ردفيلد » يستطيع الفيلسوف أن يبدأ فلسفته بالكتابة عن أرسطو ، كما يبدأ البيولوجي بالاميبيا ، أما الأنثروبولوجي فينطلق من الأندمان *Andaman* (١) .

ح - ولا شك أن الظواهر الاقتصادية إنما تدور أصلاً حول حاجة الإنسان وقيمه وظروفه ونظراته إلى الحياة ، بالإضافة إلى معرفة كيفية إشباعه لحاجاته عضوية كانت أم سيكولوجية . الأمر الذي معه يتم الاقتصاديون بظواهر الاستهلاك ؛ وعمليات الإنتاج *Production* ، وذلك مع دراسة النفقة

---

(1) Isa, Aly., *Social Anthropology, Theory and Practice*,
Cairo, 1964, p. 234.

الاقتصادية (١) الخاصة والعامة ، ومن أجل تحقيق الرفاهية بأقل قدر ممكن ، من الاتفاق والتضحية المادية .

ومن أجل حل هذه المشكلة ظهرت للنهاب الرأسمالية والماركسية والتعاونية والفاشية . ومع ظهور الرأسمالية تعقدت « الآلة » وتطورت التكنولوجيا وازدادت حركة التسويق ، وظهر التاجر المخاطر ، الجسرى ، و« الوسيط » الذى يشتري من المنتج كي يبيع الى المستهلك ، وانتقلت الأهمية الاقتصادية ، والمكانة الاجتماعية ، من مجرد ملكية الأرض الى أهمية ووظيفة رأس المال .

ومع بداية الثورة الصناعية فى إنجلترا ، تطور الفكر الاقتصادى بشكل ملحوظ بعد انتهاء القرن التاسع عشر ، فلقد ساهمت حركة التصنيع الآلى التى صاحبها ونهجت عنها ظهور مختلف الأزمات التى اجتاحت أوروبا ، حيث تراكمت وازدادت البطالة الظاهرة والمقنعة بين جماهير العمال ، وظهر الفراغ Vacuum الهائل الذى فصل فصلا كاملا بين صاحب العمل ومساعديه وغلبانه ، وازدادت بل وتعقدت المسافة الاقتصادية ، كما تنوعت وتمايزت العلاقات بين سائر الطبقات .

د - ونظرا لوجود هذه الأزمات ، شجرت الصراعات ونهجت لكرامية وتعقدت العلاقة بين مختلف الفئات المنتجة . وحين تضخمتم وانتشرت المنتجات وتعددت مصادر الانتاج عبر الأسواق ، خضعت جماهير العمال اصرامة قانون العرض والطلب . وأصبحت العمالة مهددة فى رزقها ، فظهرت مشكلات الاجور Wages ، وضاعت

---

(١) يعرف الاقتصاديون والانتاج . بالـ « فى العلمى » بأنه محاولة خلق السلعة أو زيادة منفعتها . من طريق الاختلاف أو « تحويل مادة أولية غير قابلة للاستهلاك . الى مادة قابلة للاستهلاك أو الاشباع ، وقد يكون العمل المنتج عبارة عن مجهود بدنى أو ذكائى أو فنى . كإنتاج الفيلسوف والاديب ، ومجهودات الفنان والطبيب .

قيمة الانسان .. وتحث وطأة التصنيع، نجمت الطاقات الجديدة، وظهرت والتكنولوجيا المتقدمة، والموارد المتعددة، كما ازدادت قيمة العلم، وتعمقت المعرفة التجريبية مع الاهتمام بالمنهج العلمي وتطبيقاته. كما ازدادت معدلات المواليد وقلت أو خفست حدة معدلات الوفيات: حين تقدمت علوم الطب العلاجي والوقائي، مما أدى الى التضخم في أعداد السكان.

النسق الاقتصادي في العصور الوسطى:

١ - الانقطاع والنسق الاقتصادي الذي ظل سائدا طوال القرون الوسطى، كما ارتبطت الانساق القطاعية بسيادة السلطات المركزية وبال حقوق والامتيازات التي تمسك بها كل قطاعي، وهي سلطات وحقوق سياسية، ظهرت وانتشرت وتعددت في أقطاعات الأقاليم، كما انفرد كل قطاعي بسلطاته في كل إقليم محدد تحديدا مكانيا مضبوطا.

وكانت الحروب هي السبب المباشر في ظهور الانساق القطاعية ونظم الرق وتجارة العبيد، واستغلال الانسان لانيه الانسان، كما يسجل التاريخ الاجتماعي للاقتصاد السياسي، حين يكشف عن نتائج حروب القرون الوسطى، فلقد ازدادت أهمية الابطال، ورجال الحرب وضعفت شوكة الملوك فنحوا هؤلاء الابطال بمختلف الإقطاعيات الضخمة تقديرا وتكريما لما قاموا به في الحرب من شجاعة واقدام.

ولقد بدأت الحقوق القطاعية، بمنح المقاطعات والامتيازات، والانفراد بالاشراف والتمتع بكافة سلطات حقوق الإقطاع، تلك التي تطورت بعد ذلك الى حقوق مشروعة للملكية التامة للأرض ومن عليها.

ومن هنا سيطر رجال الكنيسة على مساحات شاسعة من الأراضي المدهمة من الضرائب، ولذلك كانت طبقة اللاهوت والكهنة القديمة كانت تمثل في الكرازة وكبار رجال الدين، تعبر عن أهم سمات عناصر الطبقة الإقطاعية. ومن هنا صدرت استقرارية

الإقطاع تلك التي تحترم مبادئ الشرف والصدق ، وترتفع عن الدنايا ، وتوجد البطولة والنبالة والبيالة .

ومحصر الإقطاع على الاحتفاظ بترائه وتقاليده، ونمط الحياة وأسلوبها الثابت الذي يمتاز بالبساطة . بمعنى أن النسق الاقتصادي الإقطاعي هو نسق « ثابت نسبياً ، لا يتجدد أو يتبدل، ولا يشجع على تغيير أسلوب الحياة، وإنما يتفوق الإقطاعي وينمزل في عالم ضيق لا يفتح على العالم الخارجي الواسع، الأمر الذي معه تتجمد القيم الإقطاعية في قوالب معينة، فلا يخرج الإقطاعي عن قيمه الأخلاقية المتوارثة ولا يشجع على تبادل الخبرة والعلم، وازدياد الافق والمعارف عن طريق الاحتكاك بالآخرين .

ب - وفي سائر المجتمعات التقليدية والقروية ، وفي كل المجتمعات ذات الثقافة البدائية، نجد ظاهرة محددة بالذات، هي «إضفاء هالة من القداسة» على تراث الماضي بأجماده، وذلك على حساب الواقع الاجتماعي الراهن، وتوقعات المستقبل القريب.

ولذلك نجد في المجتمعات ذات الاقتصاد الإقطاعي تلك الجوانب التي «تقدس الثابت» الذي مضى ، مع رفض الجديد والتجديد ، محافظة على التراث القديم ولضمان مكاسب نظم الإقطاع الخاصة بالتوريث وتوزيع الثروة « وإتصال الألقاب من الأسلاف والاجداد ، فتسلك الإقطاعي بعبادة الماضي ، وتقديس الأسلاف والاباطال . ومن هنا ينسجم الفكر الإقطاعي بالزمت وضيق الافق ، وعدم المرونة مما يكون له رد فعله في مجال الفكر وجوهر الخيال ، حيث لا يسمح الإقطاعي بالنعارض والتناقض ، وإنما يأخذ فقط بيقين العقيدة الثابت ، في منطق الإقطاع، لم ينضج الوعي بعد، ولم تترق القدرة على التصور والجدل، أما «النعارض والتضاد والتناقض » فهي مبادئ غريبة ينهار معها النسق الاقتصادي للإقطاع . ولذلك كانت مبادئ الشك والجدل والديكارتية والميكلية هي أول

الأفكار التقدمية في الفلسفة الحديثة ، التي أدت فيما بعد إلى ذلك حصون الإقطاع
ونسف قلاعه .

وطأة الصناعة وعنة التصنيع :

١ - ليس النشاط الإنساني ، سواء أكان زراعياً أم صناعياً ، ظاهرة فردية ،
ولم تأخذ مظهراً اجتماعياً وجماعية . ولا تعمل « الآلة » وحدها في ميدان الصناعة
فهي في حاجة إلى ما يحركها من جهود وطاقات بشرية منتجة ومحركة للالات ،
فالصناعة ظاهرة اجتماعية . والطاقة البشرية ليست كما هي « كما عددياً عشوائياً » ،
ولأنها هي قوة جماعية موجهة عن طريق تضافر الجهود والحماس والمنافسة من
أجل زيادة الإنتاج .

وتمتد الصناعة على تقدم التكنولوجيا ، فإذا كانت الآلات البدوية والحشوية
كالطنبور والشادوف قد خلقت المجتمع الإقطاعي ، فقد خلق ظهور « الآلة البخارية » ،
نمطاً تكنولوجياً جديداً في الإنتاج ، ومع إنتشار التصنيع وتطوره وظهور
عصر الصناعة الثقيلة حدثت التغيرات الهائلة التي طرأت على البناءات والتنظيمات
الإجتماعية . فقد بدأ « رأس المال الصناعي » في تدمير بيوت العمال بإنتشار الاستغلال
والإحتكار والبطالة . ويتلون « رأس المال » بلون « الطبقة » و « شكل الإنتاج »
ونوع الاقتصاد الموجه وغير الموجه . فهناك رؤوس أموال « إقطاعية »
و « بورجوازية » ، وأخرى « صناعية » شيوعية كانت أم رأسمالية .

---

(١) ان الأدوات الحشوية التي تماد باليد تخفى من الثبات الاستاتيكي ولكن حين اخترع
« جون كالي » آلة النسيج عام ١٧٣٣ ثم اخترع « ادكرايت » عام ١٧٧١ آلة الغزل للستس
دخلت الآلة كعنصر تكنولوجي في تطوير الصناعة . ومحت وطأة الصناعة طرأ على سطح البناء
الاجتهادي الكثير من التغيرات . حيث تمكنت النظم ، وتمعدت « وظائف تنظيم العمل
division of labour » لأن الآلة قد قامت بامتصاص الوقت واقتصاد الجهد وتوفير الأمداد
الهائلة من العمال .

ب - ومع تراكم رأس المال ، يتراكم شقاء الإنسان ، فكلما إزداد الإستغلال وإستفاضة الثروة ، وتراكت في جيوب الرأسماليين ، كلما إزداد الفقر والفاقة بين صفوف العمال ، لزيادة عرضهم على طلبهم ، فتقل الأجور ، وتتهار القيم الحقيقية ، وتغير أنماط الفكر وتتفكك سمات الثقافة ، كما يتمز ويتحلل البناء الاجتماعي مع هذا التطوير الصناعي التكنولوجي . واستادا إلى ماطر أعلى سطح المجتمع من ظواهر التحلل والتفكك د ضاعت قيمة الإنسان . وإذا ما عقدنا المقارنات بين هذه الظروف والمشكلات المعقدة ، وبين المقدمات الأولى للصناعة ، فوجدنا أنه في بداية التصنيع ، ظهر شكل العمل الصناعي أولاً في « الورشة » حيث ظهرت فئات العمال والصانع وتطورت مهاراتهم الفنية وصناعاتهم اليدوية والآلية التي يقوم بها العامل الماهر المتخصص ، وكان « الأسطى Artisan » في مبدأ أمره وسيداً ، ورئيساً على أعوانه من صغار الصناع من طلاب المهنة . وكان هؤلاء الصغار ينظرون إلى رئاسه « الأسطى » نظرة روحية كمنظرة الطالب إلى أستاذه ، ومثل نظرة المتدين إلى « أباء الكنيسة » ، حيث يتلقى الصغار من كبار العمال المهرة ، أسرار المهنة وفنونها ، ويسترشدون بإرشاداتهم . ونظراً لوجود علاقات المحبة والمودة التي تربط « الأسطى » بصغار العمال ، ونظراً لصغر حجم الورشة ، وقلة حجم القوة العاملة ، وبسبب الحاجة لتنظيم الصناعي ، لعدم تعدد الأدوار والمراكز ، نشأ ما يسمى « بالانشاء الأيديولوجي Vétemet idéologique » كرابطة روحية بين الأسطى وعماله .

هذه هي سمات الصناعة كما صدرت في المصور الوسطى ، حيث كان صنع وعربة الركاب للإقطاعي ، يحتاج إلى عدد من المهن والصناعات اليدوية حين تصانفرهمود « الحداد » و « عامل الزجاج » وصانع المجلات و « لنقاش » ، ومع تطور الطاقة الانتاجية بظهور تكنولوجيا الصناعة ، إنتقل المجتمع الفرنسي من نطاق (١) دد محمد نابت الفندقي ، الطبقات الاجتماعية ، دار الفكر العربي - القاهرة ١٩٤٨

« الورشة الصغيرة » ، حيث قفز قفزة صناعية هائلة ، فظهر « المصنع الكبير » ، وما فيه من بناء وتنظيم وتقسيم للعمل ، إستناداً إلى توزيع المهن والتخصصات ، حين يساهم مختلف العمال في عملية الانتاج الكبير .

« - وبظهور العصر الآلي الميكانيكي ، ضعفت المهارات اليدوية الفنيه ، وخرجت « الأداة » التي كان يستخدمها العامل الماهر القديم ، لكي تنتقل من يد العامل ، وتستقر وتلحم في جسم « الآلة » التي تعمل ذاتياً وتنتج إنتاجاً هائلاً في وقت قصير . فكان للآلة آثارها المباشرة على سيكولوجية العامل ، ونتائجها السوسيولوجية على عتاف فئات العمال . حيث إختصرت الآلة الكثير من حركات العامل ، كما أدت الآلة إلى إعفاء الكثير من العمال . وقام عصر التكنولوجيا تلك المهارات الذكائية ، وتحللت الآلة الخبرات اليدوية ، التي كان يتميز بها العامل القديم . ولقد إرتبط التقدم التكنولوجي وتطوير التصنيع وإنتشاره ، بتغيير الأنماط القروية ، وظهور الأنماط الحضرية .

فلقد ظهرت « المدن » و « الحواضر » ، حول المصانع ، وإرتفعت الاجور وزادت دخول الافراد ، وأصبحت المدينة مركزاً من مراكز « الجذب » للأعداد الهائلة من القرويين ، الذين يندفعون نحوها هرباً من ظلم الاقطاع . فبدأت الهجرة من القرية إلى المدينة ، وقامت بإنتشار التصنيع المشروط الصناعية ، نظراً لتراكم رأس المال ورخص الايدي العاملة .

ولا شك أن ظهور العلم الحديث بمكشفاتة في ميادين الطبيعة والميكانيكا ، قد أدى إلى تقدم البحث التكنولوجي ، والاهتمام بالصناعة والتصنيع . الامر الذي جعل « سان سيمون Saint Simon » يعلن نهاية طبقة النبالة ، ويؤكد على حتمية التطور ، حين ينتقل المجتمع من « نظام حكم الانسان

Gouvernement des Personnes إلى نظام السيادة أو التسلط على الأشياء
.. L'Administration des Choses

د - وفي عصر التكنولوجيا ، إزداد الاهتمام بتكثيف الانتاج ، الى درجة استخدام رجال الصناعة وأصحاب المصانع ، لجهود العلماء والخبراء في علم النفس الصناعي *Industrial Psychology* ، من أجل إبتكار مختلف الطرق والأساليب التي تزداد معها نسبة الانتاج . وعلى سبيل المثال إبتكر « تايلور » طريقة إنتاجية ، تقلل إلى حد كبير من عدد الحركات التي يقوم بها العامل أثناء قيامه بالعملية الانتاجية . وإذا ماقلت عدد الحركات التي يتطلبها العمل ، قلت معها قيمة الجهد المبذول في العمل (١) .

والحقيقة أن خبراء النفوس في مجال الصناعة ، من أمثال « تايلور » و « جابرت » ، لم يقللوا الحركة ولم يخفضوا نسبة التعب أو المجهود ، حبا في العامل . ورغبة في تخفيف أعبائه ، بقدر ما كانوا يرغبون في استخدام علوم النفس والاجتماع والفسولوجيا *Physiology* في ميدان الصناعة ، لخدمة رأس المال وأصحاب مشروعات التصنيع في الشركات الكبرى .

ولقد قل " فعلا عدد الحركات المطلوبة ، ونجحت التجارب ، ولكن كان على العامل أن يقوم بإنتاج أكبر قدر ممكن ، بمعنى أن الهدف كان يقتصر فقط

---

(١) اهتمت حركة الإدارة العلمية التي قام بها فردريك تايلور ، وتلميذوه فرانك جيلبرث بدراسة عنصر الزمن وسرته بالانتاج . وتحليل حركات العمال لزيادة انتاجيتهم عن طريق دراسة « فسيولوجية لعمل *Physiology of Work* » وتقليل نسبة أو عدد حركات العمال لتخفيض نسبة التعب أو الجهد الى أقل حد ممكن . انظر في هذا الصدد :

Gilbreth, F.B., Motion Study, A method for increasing the efficiency of workmen 1911,

على ازدياد ناتج العمل ، أو «تكثيف كم العمل» ، لئلا يفرض على العامل فرضا .
وعلى الرغم من تلك المحاولة السيكولوجية في تقليل حركات العمل ، إلا أن
صاحب المشروع الصناعي ، هو «انسان نفى جشع» ، ولا يرتاح له بال ،
ولا يهدأ له حال ، إلا بزيادة كم العمل ، الذى ينبغى على العامل إنجازه فى
أقل وقت ممكن . وهذه هى مصلحة رجال الصناعة التى تنادى بشعار
«تكثيف العمل وزيادة الأرباح» .

وما يمتدنا من كل ذلك ، هو التركيز على تطور التصنيع والميكنة *Automation* ،
وما نجم عنها من محولات جوهرية فى البناء الاجتماعى نتيجة لاستخدام الآلة
وتحول رقيق الأرض الى صناع ، فاختفت الحرف وضعت الفنون ، مع ظهور
الآجر والصناع ومختلف طبقات وفئات العمال .

ولا يفوتنا فى هذا الصدد ، أن نؤكد ردود الأفعال الخاصة بفاعلية والتنظيم
الاقتصادى ، ومصادماها فى عالم الفن والادب والابداع ، فى عصور الانقطاع
راجت الفنون والاداب ، فقد عكست أشعار وقصائد فيكتور هوغو *Hugo*
فكشفت عن شقاء الانسان ، وكسب عن آلام البؤساء ، وما يمانونه من فقر ،
وانخفاض مستوى المعيشة وهبوط الأجور فى السوق الاقتصادى الإقطاعى
كما وسجل لنا صورة عن «البؤس» فى أشعاره وكلامه ، بحيث صور وروى فى أدبه كل
ما يدور حول «قيم الانقطاع» كالشجاعة والمروءة والفروسية ، حيث تجمعت
أخلاقيات النبالة والبطولة ، والوفاء والرجولة .

ومعنى ذلك أن اقتصاديات القرون الوسطى كان لها صداها فى تشكيل روح
العصر التى تميزت بالخصوبة والخيال ، فكان الانقطاع يشجع الفنانين والرسامين
فظهر عباقرة النحت والتصوير والمهارة وسائر الفنون التشكيلية التى اتجهت
نحو الاتصاف الكامل بقيمة العقل .

وسرعان ما تغيرت فنون وآداب ما بعد الانقطاع ، فبرزت على السطح
وقضايا جديدة ، تستكشف أعماق الانسان وتكشف خيمته وأناه ، كما تهتم بأحاساسه

وسيكولوجيته وأبرز قضايا الوجودية. ففي الاقتصاد الاتعاضى إنجمه الفكر نحو الإيثار بقواعد الدين والتزاماته ، مع تقديس النظام واحترام الملكية وتبجيل ما هو عام ، مما أدى الى سيادة النمط السياسى المستقر .

وعلى العكس من ذلك نجد أن الفكر الرأسمالى قد أخذ يتجه نحو ما هو خاص ، مع إبراز الجوانب الشمورية والأبعاد السيكلوجية والاهتمام بالعنصر الذاتى أو الفردى .

طبيعة الانساق والتنظيمات الصناعية :

١ - يمكننا أن نتساءل : ما هى طبيعة النسق الاقتصادى ؟ هل هو حقيقة إنسانية ثابتة ؟ هل هناك تماسك عضوى متكامل ، يعمل داخل الانساق الصناعية والإقتصادية ؟ أم أن هناك حالة من عدم التوازن ، الديناميكي تعمل فى قلب البناءات الصناعية ؟

فى الرد على هذه المسائل ، حار علم الإجتماع الصناعى ، كما إنشغل علماء الإجتماع الإقتصادى ، ولتقسموا فيما بينهم إلى مدارس ، أو مذاهب ، تذكرنا بمدارس ومذاهب للفلسفة . حيث يرى فريق ، أن الانساق والتنظيمات فى البناءات الصناعية والاقتصادية ، هى أنساق ثابتة نسبياً ، كما أنها متماثلة ومتكاملة ، وهذا هو فريق المحافظين التقليديين . بينما ذهب فريق آخر ، إلى أن الصراع قائم فى باطن النسق الصناعى ، حيث يعمل ولاهدأ ، فى حركة تغييرية دائبة ، وهذا هو السبب السوسيولوجى فى عملية التقدم الديناميكي للإنسان ، ذلك التقدم الذى لا يتم إلا بعد أن يعترى وبناء النسق التنظيمى ، شيئاً من التفكير والاعمال . الذى يعقبه بعد ذلك حالة من إعادة التوازن فى التنظيم . ويذهب

هذا المذهب في طبيعة التنظيمات الإجتماعية ، أصحاب التيارات الماركسية
الثورية .

فانسد ذهب المحافظون من أمثال « دوركايم » و « رادكليف براون » ،
Radcliffe - Brown ، إلى أن البناء الاجتماعي الصناعي ، إنما يتميز بالتضامن
Solidarity ، والمشاركة Participation من جهة ، وبالتماسك والاطراد ، من
جهة أخرى .

ولقد أعلن المحافظون التقليديون ، أن هناك الكثير من العوامل التي تضبط
البناء . والتي تبقى في نفس الوقت على تماسكه وإستمراره ودوامه . وكان أول
هذه العوامل ، هو « عامل تماسك » التنظيم الاجتماعي Social organization
نظراً لوجود عنصر المشاركة الفعلية بين سائر أعضاء التنظيم الاقتصادي أو
السياسي ، سواء داخل البناءات الاجتماعية في المصانع ، أو من خلال بنامات
القوة والسلطة ، التي تعمل في قبة الأشكال الهرمية لسائر التنظيمات الأساسية
والاجتماعية .

وبالإضافة الى وجود عامل تماسك التنظيم ، أو ثبات الوحدات الجمعية
Collective units ، نظراً لثبات اللغة والتقاليد والمصالح المشتركة ، من
جهة ، وتوافر مبدأ التضامن والتعاون Cooperation من جهة أخرى . وكل
هذه عوامل جوهرية تؤدي الى تكامل النسق System integration
وإستمراره ، نظر الوجود الاعتماد الوظيفي Functional interdependence
سائر المكونات الداخلة في التنظيم أو المركبات العاملة في البناء ، بمعنى أن ثبات الحياة
الاجتماعية وإستمرارها وتكاملها ، إنما يعتمد بالضرورة على وجود السلطة والمشاركة ، في

المصالح والقيم ، تلك التى تدعم لنا كل البناءات والتنظيمات ، كما وتؤدي الى تماسك سائر الانساق الاجتماعية القائمة فى هذه البناءات الكلية .

ب - هذان مراعى المحافظين التقليديين ، ولكن القائلين بالتغير الثورى البكلى أو التامجىء ، والقائلين أيضا بالتطور الجزئى أو المرحلى ، فقد انشغلوا جميعاً بموامل التغير وبدوافع التمرد والثورة ، وفسروا وجود الصراع Conflict وعدم التكامل Malintegration ، بأسباب تتعلق بالتكيف والتفاعل الثقافي من جهة ، وبموامل أخـبرى تكنولوجية Technological وإقتصادية كالبناء الأسفل وقوى وعلاقات الإنتاج من جهة أخرى . بالإضافة إلى عوامل فكرية Ideational ، تؤدي إلى تعمد هذا التغير ، نظراً لوجود التخلف الثقافي Cultural lag ، القائم بين تقدم التكنولوجيات وتأخر الأيديولوجيات ، كما ويؤثر هذا التخلف بالطبع على صور البناءات الاجتماعية ، ومكوناتها وأنساقها من جهة ، وعلى مبادئها وعناصرها ومركباتها الثقافية من جهة أخرى .

ويستطيع أى فرد فى المجتمع غن طريق تصورهِ أو خياله السوسولوجى ، أن يدرك طبيعة البناء الاجتماعى ومكوناته ، ومدى تماسكه أو تفككه هذه المكونات والأجزاء . وسوف يدرك فوراً أن البناء الاجتماعى رغم ما يعترضه من تغير وما يطرا عليه من تفكك ، له وظائفه الضرورية ، التى تتصل بالتكامل وتدعيم النمط ، من جهة ، وبالتكيف وتحقيق الأهداف من جهة أخرى . وعلى هذا الأساس حاول «الكوت بارسونز» أن يؤكد فى نظريته البنائية الوظيفية ، على الجوانب السلوكية والسيكولوجية ، وذلك بالتركيز على «بناء الفعل الاجتماعى» .

وفى تلك النظرية البارسونية ، تنقسم أنماط السلوك الاقتصادى والسياسى والدنى ، طبقاً لتقسيم البناء الاجتماعى أصلاً إلى «مجموعات أو أنساق اقتصادية وسياسية ودينية وخلقية وتشريعية» ، تقوم فيها بعلاقات بنائية ، . وحين

يطرأ التغير على بنية أو نسق من تلك الانساق المتكاملة، فإن ذلك يسبب بالضرورة تغيراً مصاحباً ومختلفاً في سائر الانساق الأخرى . بمعنى أننا نجد نوعاً من الترابط الوظيفي والاعتماد المتبادل بين مجموعات الانساق ، وتلك هي فكرة الوظيفة البنائية ، كما تتجلى في كل نسق إنساني ثابت ، بحيث يتكامل في حالة العناصر Coexistence ، ودوامه مع سائر الانساق الأخرى في علاقاتها الكلية، ومن هنا يمكن دراسة أنماط السلوك ، من خلال فهم المواقف والعناصر الاجتماعية ، بانترابطها من ذلك الشكل التي هي جزء فيه ، والذي يعطيها أيضاً معناها ومعناها .

وفي هذا الاتجاه البنائي الوظيفي نفسه ، أكد روبرت ميرتون Merton على أن الأفراد إنما يستجيبون لمواقف معينة ، تسود النسق كله ، ثم يقومون بتعميم هذه الاستجابة نفسها بالنسبة لكل المواقف والظروف المشابهة ، كما يعلن « ميرتون » أن التغير الذي يطرأ على سمات الشخصية إنما يتأثر بما يطرأ على النسق أو البناء الاجتماعي من تغيرات .^(١)

فالشخصية ، مثلاً تمر في الواقع عن علاقة ثابتة بين منبهات من جهة ، واستجابات من جهة أخرى ولقد اهتم « ميرتون » أيضاً بفكرة الضبط في النسق الاجتماعي ، كما اهتم أيضاً بهذا التيار الجديد ، أحد الذين تتلذذوا على « ميرتون » ، فتأثر به في كتاباته تأثراً واضحاً ، وأعنى به « الفن جولدر » Gouldner ،^(٢) حيث أكد الأخير على أن وظائف الضبط إنما تحدث التوازن

---

(1) Cohen; Percy., Modern Social Theory, London- 1968.

(2) Gouldner, Alvin., Modern Sociology., An Introduction to the study of Human Interaction, U.S.A. 1963. pp. 107-122.

equilibrium بين سائر أجزاء النسق أو البناء الاجتماعي . ولا يرجع ذلك التوازن إلا لتحقيق التكامل بين ميكانيزمات الضغط ، القائمة في النسق الاجتماعي ، الأمر الذي معه يؤدي النسق وظائفه بطريقة ديناميكية فعالة .

ووفقاً لأى تصور أو خيال سوسيولوجى لأى فرد من أفراد المجتمع ، يكون والعنصر السيكولوجى ، هو العامل الأساسى والحاسم فى دراسة الانماط والانساق الإجتماعية ، تلك التى تستند إلى وظائف « المجال » و « الموقف » و ميكانيزمات القوى الدافعة ، ، بالإضافة إلى فهم البناء والنظم وماضى الثقافة ، بسببها المختلفة التى تضم التراث والتقاليد والمعايير والقيم .

٣ - والتقدم الحاد الذى يوجهه لنظرية بارسونز الوظيفية ، إنما يتمثل فى أنها نظرية لا تقوم على « فرضيات » ، ولا تقدم لنا أية تنبؤات ، وإنما هى نظرية سردية ووصفية بحته ، وليست بالنظرية التفسيرية المتكاملة . (١)

ومن الانتقادات الموجبة إلى النزعة الوظيفية البارسونية ، أن كل نسق اجتماعى كما يذهب الوظيفيون هو موجه بالضرورة توجيهاً هادفاً ، حين يتجه نحو إشباع حاجاته ، وتدعيم وجوده وتأكيد استمراره . وهذا يعنى فى نفس الوقت أن كل أجزاء النسق لا تلائم بالضرورة مختلف الحاجات التى يسمى النسق إلى إشباعها .

ومن الخطأ أن نقول مع الوظيفيين ، إن تساند الأجزاء هو أمر مطلق ، فالتساند أو التماثل ليس أمراً مطلقاً ، حيث أن هناك بالضرورة درجات مختلفة لانماط التساند الوظيفى .

وحين يوصف أى نمط من الانماط بأنه « وظيفى » ، لأنه يسمم بصفة عامة فى تدعيم النسق ككل ، فإن مثل هذا الوصف يعتبر من قبيل « التautology » . ذلك لأن كل أجزاء النسق متساندة ، وتسمم فى تدعيم الكل ، وهذا

(١) دكتور محمد طه : الموقف النظرى لى علم الاجتماع « اماس » دار الكتب

لا يقدم لنا شيئاً جديداً (١) ، حيث أن هناك إختلافات واضحة في درجة الاعتماد «degree of interdependence».

ومن الانتقادات المشهورة للنزعة الوظيفية هي أن لها نظرة أيديولوجية، تنمكس على منهج البحث في الدراسة السوسيولوجية ، حين تطبق وجهات النظر المحافظة Conservative فحسب ، مع إستبعاد الجوانب الثورية والتفسيرية لأنها جوانب غير مرغوب فيها بالنسبة للاتجاه الوظيفي المحافظ ، الذي يؤكد فقط على ذلك الانسجام السائد في العلاقات ، والتضامن الظاهر بين «أثر الإنسان الاجتماعي» . ولعل النقد الحاسم للنزعة السوسيولوجية البنائية إنما يتمثل في أنها «إنهاء كلي النزعة Holism» ، وتلك نظرة فلسفية وافتراض ولاعلى، واتجاه نظري لا يستند إلى مصادر تجريبية أو شواهد عقلية .

د - وختاماً ، هناك بعض الانتقادات المتعلقة بمسائل الصراع Conflict ، والتغير Change ، وذلك في مقابل ثبات المعايير norms ، وآلية أو عضوية التضامن Solidarity . حيث تؤكد النظرية الوظيفية على وجود التضامن والثبات ، وتقل كثيراً من أهمية الصراع والتغير الاجتماعي ، وذلك لأنها نظرية وعينية محافظة ، تعلى من قيمة التساند والانسجام والتناغم Harmony ، من أجل تحقيق التضامن والتماسك بين سائر الأنساق والنظم والعلاقات السائدة في البناء الاجتماعي . الأمر الذي أخفقت منه « النظرية الوظيفية » إلى حد كبير في تفسير ظواهر التنفيع والصراع والتفكك ، تلك التي ينظر إليها الوظيفيون (٢) على أنها ظواهر

(١) انظر الانتقادات التي سنها اثني عشر مع النظرية الوظيفية عند بارسونز في الفصل الثاني

من هذا الكتاب .

(2) Cohen Percy., Modern Social Theory., Heinemann, London. 1968, p. 58

مرضيه أو غير سوية abnormal ، لأنها تصيب البناء الاجتماعي بالإنحلال والاعتلال فتصبح من الظواهر المرضية المعتلة المضادة للتضامن والتماسك والإسجام ، القائمة على نحو مسبق ودائم في البناء الاجتماعي (١) .

ولقد أثبتت الدراسات السوسولوجية المعاصرة أن كل تنظيم من التنظيمات الاجتماعية ، ليس استاتيكية ثابتة وإنما هو تنظيم دينامي ، حافل بما يحويه من تغيرات ، كما ينشب الصراع ويسود في بناء التنظيم من حين إلى آخر ، مما يؤكد على مدى حاجة كل تنظيم إلى تلك الصراعات والتغيرات التي تعمل في أحشائه ، فيصبح « الصراع تنظيمياً » كما يكون التغير هو الآخر حاجة ضرورية من حاجات التنظيم الداخلي لأي « بناء اجتماعي » يخضع لظروف اقتصادية وعسكرية وثقافية من خارجه . كما يخضع داخلياً لواقع تنظيمي دينامي متغير طبقاً لتوزيع « القوة أو السلطة » داخل إطار أي « نسق اقتصادي » أو « تنظيم ديني » أو « بناء ثقافي » أو « تطوير سياسي » فوري أو ثوري (٢) .

وإذا ما عدنا ثانية إلى النظرية الوظيفية وبخاصة عند « بارسونز » ، فلسوف نلاحظ فوراً مدى تأثير النزعة البارسونية بمواقف وتفسير علم النفس ، ولم يضح « بارسونز » في اعتباره ذلك « الكل المتكامل » الذي يؤلف بين حالات الفرد ومعايير المجتمع ، ولم يلتفت إلى ذلك التركيب الفريد الذي يجمع بين الإنسان ومجتمعه . فليس الإنسان كائنًا منعزلاً ، وكأنا التي في هذا العالم ،

---

(1) Ibid, p. 56

(2) Weber, Max., The Theory of Social and Economic Organization trans. by Henderson and Parsons, Glencoe, 1967, p. 130

وانما يعيش الإنسان في أسرة. وينخرط في زمرة، ويتعلق مدركاته، من خلال احتكاكه بالآخرين.

ولقد خلط د. بارسوز، الى حد كبير بين أنظار «ماكس فيبر» و «كارل ماركس» في تركيب متناقض، يؤلف بين حكم القيمة Value، ودور الصراع ووظيفته، حيث جمع «بارسوز» بين حالة القسر والإجبار والالزام، وبين حالة التغير والتقدم والثورة. وقد يكون «التغير مرضيا ومعتلا» حين يصيب البناء بالتدخل، فتتحلل القيم، وتنهار أنساق الاقتصاد وقواعد السلوك، وتزحف الانحرافات بالتشاور جرائم العنف السياسي، ويسود التسيب وعدم الانضباط.

أما «التغير التنظيمي» فهو تغير ديناميكي صحي وتقدمي، يعمل على تنمية التنظيم، «وتطوير البناء» وتطهير جيوب الانحسار، وتغيير عيوب القيم وتسيب الضوابط.

ولقد كشف «والف دهرندورف Ralf Dahrendorf» في كتابه : «الطبقة والصراع الطبقي في مجتمع صناعي Class and Class Conflict in an industrial society» عن أوجه القوة والضعف في نظرية بارسوز، ومناقشته لطبيعة السلطة والقوة في ضوء الكتابات الماركسية ومن زاوية دراسته لمواقف «ماكس فيبر Weber». أما «جون ريكس John Rex» في كتابه : المشكلات الرئيسية للنظرية السوسيولوجية^(١) فقد وجه الكثير من الانتقادات والاعتراضات ازاء النظرية البارسونية، وأشهرها أنها نظرية تصدق فقط على المجتمعات الصناعية دون غيرها من سائر المجتمعات والثقافات المتباينة (٢).

فلقد التفت «بارسوز» الى دور والصراع داخل اطار المجتمع، وخاصة الصراع الطبقي Class Conflict ولايتحقق هذا النمط الاجتماعي الا في المجتمعات الصناعية، حيث توجد الطبقات الاجتماعية التي تجمع فيها بينا أهداف جمعية Collective goals، تصدر عن مجموع المشاعر والآمال التي تعبر جميعها عن وثاقة مشتركة Common Culture. بمعنى أن الاسمة الرئيسية للنسق الاجتماعي

(١) تشرجون ريكس كتابه هذا تحت عنوان : Key problems of Sociological Theory. ولقد نقله الى اللغة العربية الدكتور محمد الجوهري وآخرون.

(2) Ibid : pp. 106-107

في المجتمعات الصناعية، هي وجود ظاهرة «الصراع البناء» *Structured Conflict*، أو «الصراع التنظيمي» ، فقد يكون التسق في مسيس الحاجة إلى التغير في سائر تركيباته وأجزائه ، وهنا يصبح «التغير تنظيمياً» يقوم بوظيفته الضرورية داخل إطار تنظيم التسق الاجتماعي. فقد يكون «الصراع مرضياً ومعتلاً» ، حين يعمل على تفكك البناء ، وتحلل التنظيم ، وتحلل التسق الاقتصادي . أما «الصراع التنظيمي» فهو «صراع جيد» أو رشيد ، يعمل على تفاضل التنظيم ، بتطوير مراكز التنظيم القديم وتغيير أدواره وعلاقاته . بمعنى أن الصراع يكون تنظيمياً من أجل تنمية التنظيمات القديمة وتطويرها بدخول الأشكال التنظيمية الجديدة . ومن الناحية التنظيمية ، نجد أن إدارة التنظيم، هي جهاز حيوى وضرورى، حيث يساعد التنظيم الناجح على تطوير الإنتاج وسرعة التنمية ، كما أن تحلل التنظيم وانفلاقه إنما يؤدى بالضرورة إلى تدهور وانخفاض الإنتاجية بضياع الطاقات (١) . ولذلك يجب أن نعمل على تحرير الطاقات وانطلاق القوى من أجل دفع عجلة الإنتاج . من طريق حل التناقض بين متطلبات التنظيم ، وبين إمكانيات وطاقات الأفراد، فهناك صراع أو تعارض بين «تنظيم حازم» يعنى التوصل إلى «غايات إنتاجية» أو يريد أن يحقق أو يعمق نوعاً من «الخدمات» ، وبين أهداف الأفراد ومكوناتهم وطاقاتهم الإنتاجية . فهل يخدم التنظيم تلك الغاية الإنتاجية المنشودة ؟ أم أننا نحاول أن نصمم تنظيماً يحقق احتياجات الأفراد ، بما يتناسب وقدراتهم ، حتى «ولو كانت هزيلة أو هشة» ، تمرقل الإنتاج وترعزعه من أساسه . في الواقع لابد من التوفيق بين التقيضين ، ورفع التعارض ، وحل الصراع، بين أى «تنظيم إدارى» ومدى كفاية أفرادها، وفعاليتهم . ومن أجل هذه المشكلات الاقتصادية الخاصة بالتغير التكنولوجى ، وبما يصيب التنظيمات الصناعية وما يطرأ عليها من صراعات قد تمرقل من الإنتاج ؛ صدرت الحاجة إلى علم «سوسيولوجى خاص» بالتنمية ، ويقوم بحل مشكلاتها

---

(١) دكتور على السلى : الإدارة المصرية، رؤية جديدة . الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٩ . أنظر أسياپ يخلف التنظيم الإداري السليم .

وبتقديم ما يمكن تقديمه من برامج واستراتيجيات ، لدفع عملية التطوير
الاقتصادى ، ، وترشيد الإنفاق وعلاج ما قد يطرأ من مشكلات لسد الفجوات
الاجتماعية والثقافية .

كيف صدرت الحاجة إلى علم لتنمية المجتمع ؟

لقد وقمت الدول الصغيرة والمجتمعات الفقيرة ، فى حيرة ، حين حاولت فى
هزبة وعزم تطوير أبنيتها الاقتصادية . فظهرت الأزمات ، وتمقبت واستحكمت
مع تقدم التكنولوجيا ووطأة التصنيع ، وظهر مشكلات الصناعة ، وما نجم عن كل
ذلك من عناء خانقة ، وضغوط قاصمة للنمو ، ، بالإضافة إلى تلك الأزمات
التي تمنع من إطلاق الطاقات الذكائية . وقد يعوق الفقر ، وانتشار البطالة وقلة
الموارد ومصف الدخول ، حين يحصد كل ذلك من قدرات الإنسان على التطور
والنمو والتفاعلية . ولكل هذه الأسباب الاقتصادية والسوسولوجية والسيكولوجية ،
ظهرت الحاجة إلى علم لتنمية المجتمع .

فلقد حدثت التغيرات الاجتماعية الهائلة ، التي كشفت عن تناقضات حادة
وواضحة لكل ذى عينين ، والتي نجمت أصلا عن تلك النتائج التكنولوجية
السريعة ، والتطورات الاقتصادية ذات القفزات الضخمة ، كنتيجة حتمية لذلك
التحول الضخام المذهل ، نظرا لذيوع حضارة التصنيع ، وانتشار الميكنة
Automation وتقدم الآليات ، ونشأة المجتمعات المستحثة التي أخذت
بالنخطيط الصناعى ، وصاحبها فى نفس الوقت تغيرات جوهرية ، طرأت على
مختلف الخدمات ، فى ميادين الصحة والتعليم والإسكان .

وكان لاقتصاد عناصر صناعية حديثة تفز وثقافات تقايدية رد فعلها الايديولوجى
الحاد ، كما كان لدخول ووطأة تكنولوجيا معقدة وأساليب تقنية لا ترحم ، فى أبنية

إجتماعية بسيطة، صدها في خلخلة التنظيمات الصناعية والاقتصادية، وفي تغيير اتجاهات الرأي بين الناس، مع تحول أساليب الفكر، وتبدل طرق الحياة. الأمر الذي مهمته ترأساق الثقافة، وتضطرب الجوانب السيكولوجية، وتزعزع عادات فكرية ومعارف قديمة، مما يؤدي في النهاية إلى تغير شامل للواقف الاجتماعية برمتها وما يدور في مختلف مجالاتها من أنماط السلوك، كنتيجة مباشرة لما قد ينشأ ويظهر من المشكلات الجديدة التي قد تنجم عن إعادة التنظيم الاجتماعي والصناعي، بشكل يتناسق ويتكامل مع وغزو العناصر التكنولوجية الجديدة.

وبدخول التكنولوجيا والتوسع في التصنيع، تتغير مظاهر العادات والتقاليد مما يؤدي إلى تبدل وتحضر الإنسان القروي والبدوي ويكون لذلك صدهاء في حجم الأسرة، وارتفاع مستوى الثقافة ودرجة الفهم، بفضل التعليم، وقلة الأفكار القيدية، وازدياد الإيمان بالعلم واستخدام الأجهزة والآلات وظهور التنظيمات الجديدة التي تحدد المراكز والأدوار وتضع المهام والمسؤوليات، وتفرض السلطة وتقيم العمل على نحو رشيد متكامل، حتى يتخلص المجتمع من هبوط مستوى الحياة، حين يزداد الإنتاج، بانقضاء على التخلف الاقتصادي وإنهاء حالة التنمية الاقتصادية.

وفي ضوء هذه المقدمات كانت المجتمعات التقليدية في ميسس الحاجة إلى التنمية، وdevelopment والدراسات التنموية. فن « أجل إعادة بناء المجتمعات، ظهر علم اجتماع التنمية، حتى يتمكن علماء الاجتماع وخبراء النفوس من أن يدرسوا الآثار الجانبية للتصنيع، وحتى يعملوا دوما على حل المشكلات الناتجة عن وطأة الصناعة، وبحنة التصنيع، عن طريق مشروعات وبرامج التنمية في كل مجالات التكنولوجيا الحضرية والقروية، بالإلفات إلى السكافية الإنتاجية،

ونشرىات العمل وإعداد مراكز التدريب ، لدراسة مختلف التخصصات فى كافة
المهن والأعمال .

كل هذا من أجل مواجهة الزيادة السريعة فى النمو الصناعى والسكانى
والاجتماعى إلى جانب تعدد مشكلات التنظيم فى البناءات الصناعية والاقتصادية
القائمة فى المناطق الحضرية والقروية ، حيث يؤدى التطوير الصناعى والمشروع الإقتصادى
إلى تغييرات مصاحبة داخل بناء القيم واتجاهات الرأى العام ، فتتغير أنماط السلوك
ويتبدل النظام العائلى ، وتتفكك العلاقات الاجتماعية . فنحن من أجل رفع
مستوى المعيشة فى حاجة إلى تنمية اقتصادية ، وللحد من وطأة التكنولوجىا ،
ومن أجل حل مشكلات التصنيع فى حاجة إلى تنمية اجتماعية .

بمعنى أن التنمية ، على العموم ، هى « برنامج عمل » من أجل التكافل
الاجتماعى ، وهى « تخطيط منظم » لحماية المجتمع من اضطرابات التغير الاقتصادى ،
ومشكلات التطوير الاجتماعى .

وهنا يتحتم علينا أن نفسأل ، عن الفروق الجوهرية التى تميز التنمية
الاقتصادية ، عن التنمية الاجتماعية ، وعن طبيعة العملية التنموية ... ما هى ؟
وكيف تكون ؟

فى الرد على هذه المسائل نقول ، إنه نظرا لوجود مشكلات إقتصادية ،
مثل عجز الإنتاج الزراعى ، وهبوط مستوى الحياة ، وتناقص الدخول
القرية ، ومع ازدياد التضخم السكانى الرهيب ، تضاعفت نسب الاستهلاك
ومعدلاته على نمو الإنتاج واضطراب سرعته . فإذا عمل حين تعدد الأفواه
التي تطالب الطعام ، بينما الأيدى عاجزة ولا تعمل ؟ وهذا هو السبب الحقيقى فى تخلف
نمط الحضارة ، ونقمقره ، ومن هنا صدرت الحاجة إلى « عملية تنمية للمجتمع » .

ومن أجل إشباع الحاجات الاقتصادية وتطوير الجهاز أو النسق الاقتصادي، لنحقق « عملية التنمية » ، اتجهت الأذهان نحو رفع مستوى الميعة عن طريق الصناعة . إلا أن التصنيع عنت لها وطأتها التي معها تتخلل الأنساق الاجتماعية ، فتتحول وتبديل . ولهذه النتائج النظرية ظهرت حاجة أخرى ماسة إلى عملية أخرى لاحقة ، لعملية التنمية السابقة ، « فالأولى تنمية اقتصادية » ، والثانية « تنمية اجتماعية » .

ولحل مشكلات التنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي ، ظهرت الحاجة إلى علم لتنمية المجتمع ، يهتم بكل مشكلات التنمية على العموم . ويحاول أن يضع البرامج والمشروعات الاقتصادية والاجتماعية المخططة ، لاستثمار الموارد الطبيعية والبشرية من جهة ، ولتطوير حياة أفضل طبقاً لفلسفة إجتماعية هادفة ، ونظم تربوية مقصودة ، من جهة أخرى .

ولكن ... هل الصناعة هي غاية وهدف لكل تنمية ؟

في الرد على هذا التساؤل ، نستطيع أن نسوق مثالا واضحا من دول العالم الثالث ، فبالنسبة إلى هذه الدول التي حصلت حديثاً على استقلالها السياسي ، أصبحت التنمية هي هدف مشترك بين سائر هذه الدول ، ولقد بقيت المجتمعات الزراعية البحتة ، التي قدر لها أن تعتمد فقط على زراعة المحاصيل الأولية ، لكي تقوم بعدها بعملية تبادل تجاري ، بالحصول على سلع إستراتيجية أو حتى صناعية ، هي مجتمعات متخلفة ، وتحتل دائماً مركز التبعية الاقتصادية ، بالنسبة لغيرها من الدول الغنية والمنتجة .

ولقد كان « التصنيع » هو الحل النهائي والحاسم للمشكلة إلا أنه أصبح هدفاً موقفاً ، يتحقق على حساب القرى والمناطق الريفية . مما أدى إلى إهمال واضح

في خطط التنمية الزراعية ، على الرغم من أن الصناعة التي تقوم على انقراض الزراعة ، هي صناعة خاملة وفاشلة .

فقد يحتاج « بناء مصنع » وسط منطقة قروية متأخرة إلى الكثير من المشروعات الخاصة بتنمية البيئة Ecodevelopment ، وإعداد هذه المنطقة القروية ، لكي تصبح مؤهلة أو معدة ، لاستحداث التصنيع ، وتقبل أى تغيير إقتصادي، أو تطوير اجتماعي لاحق^(١) . ولا يمكن أن تتجسّد مشروعات الصناعة الناشئة في منطقة من المناطق ، إلا بعد فترة طويلة من التنمية وتغيير الملامح الإيكولوجية للبيئة ، وذلك لتطوير هذه المنطقة وإعدادها . وإلا فشلت هذه المشروعات الصناعية ، وظلت هذه المناطق متخلفة عن الركب ، وبقيت على فقرها لأنها بدأت بعملية فوق طاقتها . فلا بد من أن تسبق المشروعات الصناعية والاقتصادية ، برامج سابقة لتنمية المنطقة ، حتى تتحمل نتائج هذه المشروعات من مخاطر ونفقات لتعبيد الطرق ، وتيسير وسائل النقل ، وتسهيل المواصلات السلكية واللاسلكية من أجل « بناء كيان صناعي ناجح » .

وعلى الرغم من ذلك فلقد أثبتت التجارب والدراسات أنه بدون أساس زراعي متين ، لن تتمكن الدول النامية من ضمان تغذية نفسها وإعداد صناعاتها بالمواد الأولية . فلقد ثبت أن التنمية الصناعية الحزيلة التي وقعت في البرازيل ،

---

(١) هناك مسح قبلية للتنمية Survey before development ، وهي ضرورة لإعداد المنطقة لمشروعات التنمية، وهناك مسح أخرى بعدية للتنمية - ويقوم بها الباحث باستخدام عمليات الوصف والملاحظة وجمع للمعلومات وتسجيلها . لمعرفة نوع ومقدار التطوير الاقتصادي ، ودراسة حجم التغيير الذي طرأ على البناء الاجتماعي . بالإضافة الى وجود مسح دورية ، ويجري على فترات معينة ، لمعرفة مدى تقدم أو تعثر للتشروع وتقديم الحلول الدورية المقترحة للمشكلات التي قد تنشأ .

كانت مصحوبة بإهمال الزراعة ، التي يعمل فيها ما يعادل ٧٠ ٪ من السكان
لنقلية معظم إقتصادياتها^(١) .

ولذلك تم عملية التنمية على نحو رتيب منظم ، وفقا لبرامج معينة ،
وخطوات خاصة . ولعل أكبر المشكلات التي تواجه كل الدول المتخلفة
والنقلية والتنمية هي مشكلة التضخم السكاني ، الذي لا يتوازن مع موارد
الإنتاج ومصادر الدخل القوي ، الأمر الذي يفرض على هذه الدول تنشيط
المدخرات ، وتشجيع بنك القرية ، لابتلاع مدخرات الريف وإدخال نظام التأمين
على الحياة ، ورفع مستوى الكفاية بين موظفي البريد والبنوك ، وتشجيع الفلاح
على ترشيد الإنفاق ، وإقلاعه عن عاداته الاقتصادية السيئة في إغفاء ثروته ،
واكتناز مدخراته^(٢) . ثم تحويل هذه المدخرات إلى مشروعات للاستثمار
والصنيع ، فالإدخار هو أساس الاستثمار ، وهو أساس التنمية ، وتدير رأس
المال اللازم للتنمية الاقتصادية ، ولإيجاد عمل لكل من لا يعمل وتدريب الأيدي
الخاملة وغير المدربة ، ورفع الكفاية الإنتاجية بالإهتمام بالعمالة الفنية المتخصصة.
وبهذه الطرق التنموية الضرورية يمكن خلق القدرة الذاتية وتطوير جوهرها
من أجل خلق موارد وقوى ومصادر للاستثمار والتنمية داخل المجتمع ، عن طريق

---

(١) هانسون ، آ ه : المشروع العام والتنمية الاقتصادية ، ترجمة محمد أمين إبراهيم
مراجعة الدكتور فؤاد هاشم عوض القادر المصرية للتأليف والترجمة . يونيو ١٩٦٥
ص ٢٦ .

(٢) ان فكرة « بنك القرى » التي انتشرت في جمهورية مصر ، تتعلق بواجب اقتصاديا
حين أفرج الفلاح عن مدخراته ، يتحول رؤوس أموال الفلاحين الى طاقة عاملة ومتركة
بدلا من سكوتها ومخولها .

الاستخدام الرشيد لطرق الكفاية والتدريب والتعليم ، بقصد تغيير جوانب تقليدية ، وتطوير ما هو قائم ، باستغلال الإمكانيات والطاقات ، واستحداث القيم الجديدة ، وصدور الأبعاد والأنماط الاجتماعية، الخلق المناخ الثقافي الذي يشجع على الجديد ويدعم التجديد ، بتنمية الشخصيات والكوادر ، والقدرات الابتكارية الخلاقة (١) . كل ذلك من أجل القضاء على أسباب التخلف الاقتصادي ، وإزالة معوقات النمو الحضارى ، عن طريق سد الثغرات الاجتماعية والثقافية ، مع خلق البرامج للواجهة السليمة ، لما قد ينجم من مشكلات أو يظهر من معوقات جديدة . وعلى هذا الأساس ، صدرت برامج التخطيط من أجل إعادة بناء المجتمع وتجديده ، ومن أجل تقديم النسق التكنولوجى وتطوير أساليب الإنتاج ، مع توافر القدرة الذاتية على اكتساب الجديد ، والتكيف مع ما يواكب الإنتاج ، مع ترشيد كل إنتاج ونفقة . فمن أجل حياة أفضل ، صدرت برامج التنمية فى المجتمعات المكتظة بفائض بشرى ضخم ، لإمدادها بإمكانات إقتصادية لرفع المستوى المادى والاجتماعى والثقافى . ولقد صدرت برامج التخطيط والتطوير والنوعية والإرشاد ، من أجل تحقيق التكامل ، وتخفيف حدة التصنيع وآثاره السيكولوجية والاجتماعية ، حيث يظهر التعارض واضحاً بين قيم ومعايير مجتمع تقليدى متخلف ، ومجتمع عساعى متقدم أو مستحدث فلا يحدث التوافق عن طريق الاحتكاك الثقافى Cultural Contact وينشأ النفسك وعدم التكامل نتيجة لصراع القيم وتعارض أنماط السلوك ، وتباين أساليب التفكير . الأمر الذى تهزم معه معايير قديمة ،

لنرى تظهر إلى الوجود الاجتماعي ما يمكن أن يتكيف معه من الجديد من القيم والمعايير (١) .

ويؤدي التصنيع إلى زوال أو تحطيم أنساق تقليدية بأسرها ، حيث يبدأ الانحلال ، ويذلل التفكير في مختلف والتنظيمات الاجتماعية Social organization كما يطرأ عدم التكامل في سائر « البنى » Structures ، (٢) .

مشكلات التنهية :

لأنك أن هناك الكثير من المشكلات التي نجمت عن تطور مستويات

(1) Schneider, Eugene . , Industrial Sociology , Mc Graw Hill New york , 1957 .

(٢) هناك ارتباط وثيق يربط بين « البنى » structures و« التنظيمات » organizations . إلا أن البنى تتميز بالصلابة والاستاتيكية . أما الثانية فهي يسهل التغيير ويبدو فيها الصراع ، وقد يكون التغيير من أجل التنظيم ولساكنه ، ومن ثم يصبح التغيير تطبيعاً . وقد يكون الصراع أهدافه التكاملية من أجل أداة التوازن . أما الفرق الحاسم بين « البنى » و« التنظيم » فيتضح لنا حين يكون « البناء » هو مجموعة من العلاقات والمعايير المنظمة لسلوك الأشخاص ، كعلاقة الزوج بزوجته ، أو ملة لذلك أو الحاكم برعاياه ، أو القاضى بمتهم . أما « التنظيم الاجتماعي » ، فهو ترتيب لسلوك الأشخاص وأدوارهم roles داخل التنظيم نفسه . فداخل بناء الصنع هناك تنظيم organization للأدوار يقوم به الأفراد والمنفذ والملاحظ والمعامل . وينقسم « الجيش » من حيث هو « بناء structure » إلى « فيلق » و« فرق » و« لواءات » و« كتائب » و« جاعات » . أما الجيش من حيث هو « تنظيم organization » فينقسم إلى عدد من الأدوار roles التي تقوم بها مختلف الرتب العسكرية . وترتيب أوجه النشاط التي يقوم بها « قائد الجيش » و« المدبر » و« القائد » و« الرائد » وهي رتب مميزة للأدوار كافة الضباط والجنود ، ولأداء مساهمة معينة سواء في الحرب أو السلم .

الاقتصاد والتنمية والتكنولوجيا ، فصدورت الحاجة التي أدت إلى ضرورة قيام علم لتنمية المجتمع ، نظرا لوجود الكثير من المصروفات التي إعتاقت عمليات التنمية الإقتصادية ، وما يتبعها من مشكلات ، أو ما قد يصاحبها أحيانا من تغيرات تحتاج إلى عمليات أخرى تتعلق بالتنمية الاجتماعية .

والأساس هو التنمية الإقتصادية وبرامجها السابقة ، ثم تتبعها تنمية اجتماعية ، وبرامج لاحقة ، نظرا للتغير الإجتماعي الناجم عن التطوير الاقتصادي ، حيث أن التغير الذي يطرأ على المجتمع ، هو بالتبعية ثمرة لنمو إقتصادي ، ونتيجة حتمية لإستراتيجية خطة التنمية الاقتصادية .

وإذا كانت التنمية الاقتصادية ، تهدف أساسا إلى زيادة الانتاج ، بترشيد الانفاق ، ورفع معدلات الدخول الفردية ، وإستغلال فائض الإستثمار بأفضل الطرق الممكنة لزيادة الدخل القومي . فإننا نلاحظ أن التنمية الإجتماعية ، إنما تختلف تماما ، لأنها نتيجة لاحقة لمقدمات سابقة ، ترتبط بالتقدم الاقتصادي من جهة ، وزيادة الدخل القومي ، الذي يؤدي بالطبع إلى إرتفاع معدلات الدخول الفردية ، من جهة أخرى .

إلا أن العامل أو الفلاح سوف لا يستفيد كثيرا من تطبيق هذا النظام ، بالانصراف على مجرد زيادة الدخل الفردي الخاص ، حيث ينبغي أن تعمل مختلف أجهزة الدولة ووسائل الإعلام على تطوير العامل والفلاح ، عن طريق التثقيف وزيادة الوعي ، حتى ترقى شخصيته ويتهدب سلوكه ، مما يسهل على الدولة توجيه الانتاج وترشيده إلى أفضل نفقه ممكنة . وحتى يستطيع أن ينفق العامل أو الفلاح دخله الخاص عن طريق « أفضل إنفاق ممكن » .

ومن المشكلات الأساسية في عمليات التنمية ، ودود الأفعال الإجتماعية الناجمة

عن « التصنيع » ، وأضرار التكنولوجيا حيث يحدث الخلل وعدم التوازن في محيط الأسرة ، ويتسلسل التفكير في العائلة ، كما يبدأ الاخلال في التسرب إلى كافة التنظيمات الاجتماعية . بالإضافة إلى الإغتراب *alienation* ، حيث تقتل الآلة « قدرات الإنسان » ، وتدمر طاقاته الإبداعية ، كما تؤدي نظم التصنيع والميكنة *automation* إلى تهويل الأعمال الآلية ، مما يؤدي إلى القضاء على المهارات اليدوية ، وانتشار البطالة ، وتلوث البيئة *Pollution* ، كالأنهار والبحار ، حين تختلص التكنولوجيا من بقاياها ، فتعزز إفرازاتها وغازاتها كي تسمم الجو وتفسد الهواء (١) .

الأمر الذي صدرت منه دراسات خاصة بتتمة البيئة *Ecodevelopment* من أجل حل مشكلات التكنولوجيا ، ووضع الخطط والبرامج ، من أجل التناسق والتكيف ، وإيجاد حالة صحية رشيدة من « التوافق بين الإنسان والبيئة الصناعية » ، بإزالة كل العناصر الناجمة عن « الدلوث » في التجمعات الحضرية والمناطق الصناعية . ولكل هذه الأسباب مجتمعة ، يخطط علماء البيئة *ecologists* من أجل التنمية الرشيدة بتطوير البيئة ، وتحسين المرافق ، ونظم الصرف الصحي ، والأمن الصناعي ، حتى يتمكن المجتمع من مواجهة مشكلات التكنولوجيا بطريقة صحية وفعالة ورشيدة .

ويجذب التصنيع أعدادا هائلة من عمال القرية ، عن طريق « حراك العمل *Labour mobility* » ، الذي يتمثل في تلك الحركة المستمرة والهجرة الدائمة من مناطق الدفع القروي ، إلى مناطق الجذب الحضري والصناعي . نظرا لارتفاع الأجور ، وتوافر الخدمات ، فيقوم هذا الحراك الدائم ، لضمان العمل وفقا لإحتياجات الأفراد والمصانع . والسبب الجوهرى فى عمليات الدفع والجذب ،

---

(١) د . اسماعيل سبرى عبد الله : نحو نظام اقتصادى طلي جديد ، في دراسة قضايا التنمية والتحرير الاقتصادى ، والعلاقات الدولية . بيروت ١٩٧٧ .

هو سبب إقتصادي ، يتبلور في « ارتفاع الأجور وتوافر الخدمات » ، مما يؤدي إلى « الإندماج amalgamation » بين تجمعات ثقافية متباينة . وقد تنجم عن ذلك ، عمليات اجتماعية مضادة للصراع والتعارض وعدم التكيف ، وقد تصاحبها عملية أخرى ، تسمى في علم الاجتماع الثقافي بالتميش Marginalization ، الذي قد يطرأ على سائر البناءات التقليدية المستودعة ، والذي يحدث عن طريق الاحتكاك الثقافي المستمر ، ولما ينجم عنه بالضرورة ، من ظهور البناءات الهامشية

• Marginal structures

ومن هنا صدرت الحاجة الماسة إلى عمليات التنمية المستمرة من أجل التكيف وسرعة الإندماج ، وتطوير الفلاح ، وتنمية المجتمع الريفي ورفع مستواه . ونظراً لتعدد مشروعات التنمية الصناعية في جمهورية مصر العربية ، ظهرت الكثير من المناطق الهامشية ، التي تسمى بالحضرية (١) Rurban ، تلك التي تنتشر على هامش المناطق القروية المتاخمة للقطاعات الصناعية ، كما هو الحال في كفر الدوار ، والحلة الكبرى .

ما هي أهم معوقات التنمية ؟

لقد كان « أميل دور كايم » يردد القول بأن علم الاجتماع لا يساوي أو

(١) الحضرية Rurban . اصطلاح اصطنعه لإصطناعها ، إذ لم أجده بين المصطلحات العربية ما يناسب أو يطابق الكلمة الانجليزية Rurban ، التي تعني تلك التجمعات التي تعيش على هامش القرى والحوضر . ولذلك أطلقت عليها اسم « تجمعات » الحضرية . وإذا كانت الكلمة مشتقة أصلاً في اصطلاحها الانجليزي Rurban . من عملية دمج كلمتي « urban » بمعنى حضري . وكلمة « Rural » بمعنى ريفي ، فعلى نفس هذا النحو ، اصطنعت كلمة حضرية « ككلمة مشتقة من عملية دمج كلمتي « حضر » و « ريف » .

أو يحتاج إلى ساعة واحدة من العناية ، إذا لم يساعد على حل المشكلات الاجتماعية . وفي كثير من المجتمعات هناك حاجة ملحة إلى التنمية ، لحل مشكلات اقتصادية واجتماعية. وذلك حين تختلف تكنولوجيا الزراعة ، وتناكبا نظم الادارة ، بينما تتوكل نظم التربية ، وتتميز عملية التعليم ، ومع بداية نمط الحياة وثباته ، يعم الكساد مما يمنع أو يقلل من إنتاجية الصناعة . ومع تضخم التعداد البشرى ، يظهر الفقر ويطوى اليأس نفوس الأفراد ، وتنخفض الأجور ، وتنتشر البطالة ، بينما تقل الموارد وتهدد معدلات الدخل ، كل هذه مشكلات أساسية تواجه حماية التنمية .

ولا تقتصر مشكلات التنمية على الدول الصغرى والمجتمعات التقليدية والمتخلفة، فهناك مشكلات للتنمية أيضا ، خاصة بالدول الغنية والكبرى . ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا نجد اختلافا واضحا في معدلات التنمية ، تبعا لاختلاف الولايات الأمريكية نفسها . طبقا لطبيعة الموقع واقتصاديات البيئة ، ومن المعروف أن ولايات الجنوب ظلت مختلفة اقتصاديا لفترة طويلة ، عن ولايات الشمال ، وبخاصة بعد أهول الحرب الأهلية . فاختلقت أوضاع الجنوب وتخللت عن اقتصاديات الشمال . إلى الدرجة التي معها أثبتت نتائج إختبارات د ألفا ، التي أجراها الجيش الأمريكى ، كما سجلت الجداول الخاصة بمذكرة يركس Yerke's Memoir ، تفوق بعض فئات من ذنوج ولايات الشمال ، على بعض فئات البيض من ولايات الجنوب (١) .

---

(١) للتوف ، والى : الأثنروبولوجيا وإزمة العالم المعاصر ، ترجمة عبد الملك الحاداد

ولقد فُسرَت نتائج تَحْصُوتِ السُّودِ الشَّالِينِ في ولايتَي أوهايو وإنديانا ، على البِيضِ الجَنُوبِيِّينِ في ولايتَي كَتْسُوكي ومِيسُوري ، بِالرَّجُوعِ إلى الفَارقِ السَّكِينِ في الأَرضِاقِ الإِقتِصادِيَّةِ ، ومِستَوى الأَجُورِ والمُعِيشَةِ بَينَ ولايَاتِ الشَّمالِ والجَنُوبِ .

ولقد أَكَّدَتِ الدِّرَاسَاتُ على وَجُودِ فَوَارِقٍ كَبِيرَةٍ في التَّكَلُفَةِ أَوْدِ النِّفَقَةِ التَّعْلِيمِيَّةِ ، الخَاصَّةً بِالطِّفْلِ الوَاحِدِ ، بَينَ مَدَارِسِ السُّودِ والبِيضِ في ولايَاتِ الجَنُوبِ . فَمِنَكَ عَوَائِقُ ثَقَافِيَّةٌ فَرَضَتَهَا ولايَاتُ الجَنُوبِ كِي تَقِفَ كَعَقِبَةٍ كَأَدَاءِ في وَجْهِ الطِّفْلِ الأَسْوَدِ . كَمَا أَنَّ الطِّفْلَ الأَبِيضَ الجَنُوبِيَّ أَقَلَّ حَظًّا في النِّفَقَةِ التَّعْلِيمِيَّةِ ، مِنِ الطِّفْلِ الأَبِيضِ الشَّالِي . على الرَّغْمِ مِن أَنَّ البِيضَ الجَنُوبِيِّينَ أَكْثَرَ حَظًّا في الرِّعَايَةِ مِنَ السُّودِ الجَنُوبِيِّينَ .

ولقد قَدِّرَ مَعْدَلُ أَوْ مَتَوَسُّطُ النِّفَقَةِ التَّعْلِيمِيَّةِ لِلطِّفْلِ الأَمْرِيكِيِّ الوَاحِدِ ، في سَائرِ الولاياتِ المُتَّحِدَةِ ، بِنَحْوِ ٧٤ دُولَارًا ، وَذَلِكَ في عَامِ ١٩٣٦/٣٥ . وفي نَفْسِ السَّنَةِ بَلَغَ مَتَوَسُّطُ النِّفَقَةِ التَّعْلِيمِيَّةِ ١١٥ دُولَارًا لِلطِّفْلِ الوَاحِدِ في ولايتَي نِيُورْكَ وكَالِيفُورْنِيَا ، بَيْنَمَا بَلَغَتْ أَقَلُّ مِن ٣٠ دُولَارًا في ولايتَي أَلَبَامَا وَآرْكَنْسَاسِ .

هَذَا بِالنِّسْبَةِ البِيضِ ، أَمَا بِالنِّسْبَةِ للسُّودِ ، فَبَلَغَ مَتَوَسُّطُ النِّفَقَةِ التَّعْلِيمِيَّةِ لِلطِّفْلِ الأَسْوَدِ الجَنُوبِيِّ ١٧ دُولَارًا في حِينِ بَلَغَتْ نِفَقَةُ الطِّفْلِ الأَبِيضِ التَّعْلِيمِيَّةِ في نَفْسِ الولاياتِ الجَنُوبِيَّةِ ٤٩ دُولَارًا . بَيْنَمَا قَلَّتْ هَذِهِ النِّفَقَةُ إلى حَدِّ كَبِيرٍ في ولايتَي جُورْجِيَا وَمِيسُوري فَبَلَغَتْ ٩ دُولَارَاتٍ فَقَطْ لِلطِّفْلِ الأَسْوَدِ .

وَمِنَ هَذَا المِثَالِ البَسيطِ ، يَتَضَحُ لَنَا الفَرُوقُ الهَاسِئَةُ بَينَ مِستَوى ولايَاتِ الشَّمالِ والجَنُوبِ إِقتِصادِيًّا ، بِالإِضَافَةِ إلى وَجُودِ تَمَيِّزَاتٍ عَنَصَرِيَّةٍ ، وَفَرُوقٍ في النِّفَقَةِ التَّعْلِيمِيَّةِ بَينَ البِيضِ والسُّودِ في كُلِّ مَدَارِسِ الأَطْفَالِ كَمَا أَثْبَتَتْ نَتَائِجُ الدِّرَاسَاتِ أَنَّ تَمَازِيحَ الطَّبَقَةِ ، وَحَاجِزَ الوَلَوْنِ Colour Bar ، وَقِيَمَةُ الدِّخْلِ الإِقتِصادِيَّ ، كُلُّ هَذَا كَانَ لَهُ

رد فعله في تحديد حاصل ذكاء الطفل . بمعنى أن الوضع الاقتصادي المتخلف قد يساعد إلى حد ما إلى انخفاض في القدرات الذكائية . وفي تقرير عن فتاة زنجية تقدمت لإختبار ستانفورد - بينيه، وهي في سن ٩ سنوات وأربعة شهور، فأحرزت تفوقاً عارفاً في درجة الذكاء التي بلغت مداها في الفئة . وفُسر أسباب هذه النتيجة بوجود مستوى طبقي وثقافي مرتفع، تعيشه الفتاة الزنجية، فهي ابنة لأب أساذ جامعي ، ولأم مدرسة في إحدى المدن الكبرى. وهذه الحالة المنفوقة ذكائياً، تؤكد لنا إلى أي حد تؤثر الطبقة الاقتصادية ، والرعاية التعليمية حين تتدخل كل منها وتتضافر كموامل مساعدة في رفع مستوى التحصيل الدراسي، وزيادة القدرات الذكائية ، ونمو السمات الفكرية. الأمر الذي أدى إلى ضرورة حل المشكلات الاقتصادية في ولايات الجنوب ، مع محاولة إنعاش وتنمية هذه الولايات اقتصادياً، برفع معدلات الأجور ، وزيادة النفقة التعليمية في سائر مدارس ولايات الجنوب .

وهذا مثال بسيط ، من أمثلة المشكلات الاقتصادية والتعليمية ، التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، حين تقوم بمهام التنمية الضرورية في مجالات تربوية ، حتى يحدث التوازن الاقتصادي وعدالة التوزيع ، في اقتصاديات التنمية والازدهار ، بين سائر الولايات الأمريكية . هذا فيما يتعلق بمشكلات التنمية في دولة غنية وكبرى ، ويمكن إبراز أهم ما يواجه المجتمعات التقليدية المختلفة ، والدول النامية الصغرى ، حين تتعامل عن أسباب بطء التنمية ، وما هي أهم مشكلات الدول النامية ؟ وكيف تعالج بالتنمية ، بتقديم الحلول والامترحات المخططة ؟ وفيما يتعلق بأسباب بطء التنمية ، يمكن تحديد أهم مشكلات الدول النامية في النقاط الثلاث الآتية :

١ - ببطء التغيير :

من الظواهر المألوفة فى كل عملية تغييرية لتطوير 'نمط إقتصادى متبع ، ظهور أو انبثاق ' قوى أيديولوجية مضادة ، لتعويق التغيير ووقف التطور . والأمثلة على ذلك كثيرة من المجتمعات النامية والمنخفضة ، وحتى فى الدول المتقدمة نفسها . ففى الاتحاد السوفيتى مثلاً ، قاومت نظم الملكية الخاصة ، وحوافز *incentives* الإنتاج ، ونظام التوريث ، وكل ما يسود البناءات الأسرية والعائلية من قيم وتصورات وأنماط ، قاومت كل هذه الأوضاع القديمة وتمردت ، ووقفت عقبة كأداء فى وجه ' قوى التغيير الثورى ، لىكن محاول تعويق عمليات التطوير الثورى ، تلك التى صدرت من قيادات ديكتاتورية ، وسلطات مستبدة ، فرضتها الدولة الشيوعية الناشئة، (١) حين تطلعت روسيا نحو فرض القوة، بطريقة التمسك بالهرامة والفسوة، كما واشترت باستخدام أساليب عنيفة عرفت بالشدة والنصف ، عن طريق فرض الضغط والقرع لدفع عمليات التنمية الإقتصادية بفضل تحريك قوى هائله وطاقت جبارة. وبالرغم من وجود هذه القوى الديكتاتورية الضاغطة والمحركة ، كان التغيير الاجتماعى والاقتصادى بطيئاً منذ البدايات الأولى ، لوجود مثل هذه ' القوى المضادة للتغيير، ولتكوين ' عناصر المقاومة ، التى تتمسك بأيديولوجيات التركيب الطبقي والطائفي والوطني ، والتي تثير التهرات والعصبيات ، والتي تخاف فى نفس الوقت حساسيات طائفية ووطنية وطبقية كامنه فى سيكولوجيات الوعى ، بين سائر الطبقات والطوائف الوطنيه ، بالإلفات الكامل نحو ما يسود فى المجتمع من قيم واتجاهات ، قد تنفق كمقبة تقليدية فى طريق التنمية لاقتصادية .

أ - فالعامل الأيديولوجى عامل أساسى من عوامل بطء التنمية ، وهناك

---

(1) InKoles , Alex . , Social change in Soviet Russia , New York . 1964 .

عوامل أخرى تؤدي إلى الإبطاء في سرعة التطوير الاقتصادي، أو إلى الركود أو السكون، وسيادة عدم الرأباج الاقتصادي، مما يؤدي إلى تقهقر في حركة النسق الاقتصادي وتدهور في درجة النمو، وانخفاض في سرعة التنمية، وبطء معدلات التطوير، في سائر المجتمعات المتخلفة *Underdevelopment*. ومن هذه العوامل التي ساعدت أيضا، على بطء التغيير الاجتماعي والتطوير الاقتصادي، شعور أو إحساس المجتمعات المتخلفة، بأنها مجتمعات مستغلة اقتصاديا من دول صناعية متقدمة، مما يؤدي بالطبع إلى وجود وظهور العناصر الوطنية، التي تطالب بالحرير والإستقلال. فتعمل الرأسمالية العالمية على تأخر وتخلف مثل هذه المجتمعات التأثرة، وهو ما يسمى في اقتصاديات التنمية، بتنمية التخلف *development of Underdevelopment* (١).

فالحراعات والحروب الوطنية والأهلية، والثورات والإيديولوجيات المضادة، كلها عوامل مساعدة للإبطاء في عمليات التنمية. بالإضافة إلى أثر ونتائج الحربين العالميتين الأولى والثانية، إلا أن كثيراً من الدول الكبرى مثل اليابان وألمانيا وحتى إيطاليا نفسها، قد ضربت جميعها أمثلة عالية ومضنية، فقد عانت هذه الدول وبذلت الكثير من الجهود من أجل تنمية تكنولوجية هائلة ومتقدمة، كما أنها سرية وعمية ومستمرضة. إلى الدرجة التي ترتفع معها قيمة والين الياباني والمارك الألماني، بصورة ملفتة وواضحة في أسواق المال والتجارة. كما وتنافس في نفس الوقت الاقتصاديات اليابانية والمنتجات الألمانية، أكبر معادل التكنولوجيا المتقدمة التي تمرضها الاسواق الاقتصادية الخاصة بالولايات المتحدة

---

(١) د. إسماعيل صبري عبدة، نحو نظام اقتصادي طلي جديد، دراسة في قضايا التنمية والتحرر الاقتصادي والملاذات العولمية. مجلة المصرية العامة ص ١٨٦

الأمريكية ، بما تنتجه مصانعها ومؤسساتها الضخمة في كافة ميادين الإنتاج الصناعي والزراعي ، بكل أشكاله كالإنتاج الثقيل والخفيف والمنوسط ، بالإضافة إلى تراكم السلع في المجال الاستهلاكي ، مع التقدم الهائل والتطوير المستمر في مجال الخدمات .

ب- ومن عوامل بطء التنمية في المجتمعات المخلفة ، إنتشار الأمية والجهالة ، وتخلف نظام الزراعة ، وضعف وسائل النقل ، ووهوة الطرق ، وانخفاض مستوى الخدمات في ميادين الصحة والتعليم ، وفي مرافق الإضاءة والمياه والكهرباء والتليفونات وكافة وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية .

وكثيرا ما لا تتلاءم التكنولوجيا المستوردة ، مع طبيعة الدول النامية وظروفها ، فتفتق الأيديولوجيا كمقبة إزاء « تكنولوجيا مضادة » لواقع المجتمع المتخلف ، فليس كل ما هو متقدم فنياً وتكنولوجياً ، يمكن إستيراده ، بل يجب ترشيد عملية الاستيراد ، عن طريق انتقاء أفضل تكنولوجيا يمكنه ، تتناسب مع ظروف المجتمع ، وتتكيف مع ما يصلح له باختيار الأفضل ، طبقاً لظروف البيئة ومقومات الثقافة . فمن الأخطاء الشائعة في « استراتيجية التنمية » عدم استيراد الأفضل للمجتمع ، حين تتطلع دول العالم الثالث ، وتدفع نحو تكنولوجيات معينة ومقدمة ، دون نظر إلى ظروف وإمكانيات « البناء الاجتماعي » ، أو فهم القيم والمفومات الاجتماعية الوطنية .

ج- ونظراً لوجود كل هذه المعوقات والمشكلات ، التي تؤدي إلى بطء التغيير في نسق الإقتصاد ، وقصور سياسة التنمية والإنتاج والتطوير ، بدأت « الحبرات الفنية الوطنية » ، في الهجرة ، وهي ظاهرة عامة وواضحة في سائر الدول النامية ، حيث نجد عدداً جديداً يساعد أيضاً على بطء التنمية ، ويمثل هذا العامل

الجديد ، فى هجرة الحرفاء والفنيين ، من العلماء والاطباء ، كما ويتأثر البناء الاقتصادى بالضرورة ، ويضعف مستوى الاداء والخدمات ، بهجرة الفنيين واصحاب الحرف من الصناع والعمال الماهرة . فلقد عمل السلطان سليم ، حين حاول تخريب الاقتصاد المصرى على نقر مهرة اصحاب الحرف والمهن اليدوية من الصناع والفنيين المصريين الى القسطنطينية . ونحن فى مصر وفى كل الدول النامية ، ينبغى أن نضع حدا لهذا النزيف الإقتصادى ، بالتخفيف من هجرة العقول والحبرة والايدي الفنية ، تلك التى تسمى فى الدراسات التنموية ، بهجرة التكنولوجيا اللينة *Soft-technology* ، فينبغى أن نوقف هذا النوع من الهجرة باستغلال كل الطاقات الوطنية والحبرات المحلية ، بدلا من بذل الجهد والاموال المضاعفة ، لاستيراد مثل هذه الطاقات والحبرات . فالتكنولوجيا اللينة أو الناعمة لها طورتها وخطورتها فى عملية التنمية ، وتقوم بوظائفها ، تماما كما تعمل وتتوظف التكنولوجيا الصلبة *Hard-technology* ، فى الإسراع بعملية التطوير والتنمية .

و من المشكلات الهامة التى يعالجها خبراء النفوس ، فى ميادين الصناعة والتكنولوجيا ، مشكلة « الثفرة الثقافية *cultural gap* » ، حيث يحاول علماء الاجتماع الصناعى والثقافى سد هذه الفجوة أو الثفرة وملاها ، حتى لا يشعر الإنسان بالافتراق *alienation* وعلاج ما ينجم عن وطأة التصنيع وعمة التكنولوجيا ، باقامة وقنطرة ثقافية ، تربط بين الإنسان ونفسه ، فى عالم سريع التغير .

٢ - الطعام لكل فم :

لما كانت مشكلة « الحصول على الطعام لكل فم » ، مشكلة جوهرية ، تمالى منها مجتمعات مختلفة وتقليدية ونامية ، فقد أصبحت عملية « التنمية » ذاتها ، عملية اقتصادية أصلا تستهدف تطوير « التقليدى » و « المتخلف » ، فى دنيا الثقافات والمجتمعات ، وتغيير طرق الانتاج ووسائل المعيشة عن طريق « التصنيع والتكنولوجيا » . حيث تكمن المشكلة الحقيقية فى تنظيم العلاقة التبادلية المتناقضة ؛ بين كثافة بشرية متزايدة تتميز بها سائر المجتمعات التقليدية والمتخلفة ، وبين ضمان وصول الطعام لكل فم ؛ لإشباع حاجات الانسان

الضرورية، و بإعلان الحرب ضد الجوع والكشف عن جيوب الفقر، وإزالة « عيوب المجتمع ، الكامنة في نفوس الناس . ولا يتحقق كل ذلك إلا بتجديد أنماط السلوك ، وتغيير القيم والاتجاهات الشائنة ، حتى تتمثل النظرة الى الحياة ؛ ويبدل مستوى الطموح *level of aspiration* .

وهذه هي المكاسب السيكولوجية للتنمية بشقيها الاقتصادى والاجتماعى ، بالتخطيط المنظم والموجه لكل ما هو مدروس ، حتى لا تعالج ، مشاكلنا الاقتصادية بطرق ارجحالية ، أو تتركها سدى ، دون دراسة الظروف الطبيعية ، ففهمها بمحة أن والتغير سيحدث طبقا لقانون التطور الطبيعي . وهذا منطق يزيد مشكلة الحصول على الطعام تعقيداً . ولذلك تواجه هذه المشكلة فلاسفة التخطيط الاقتصادى ، لتقديم الحلول العلمية والقورية ، لذلك التعارض القائم بين زيادة الانتاج ، حين تتفوق عليها معدلات الاستهلاك ، الامر الذى يتطلب حل هذه والمعادلة الصعبة .

أ - فن أسباب الفقر ، و «الجوع» و «التخلف الاقتصادى» حدوث نمو غير متوازن فى الاستهلاك على حساب الإنتاج ، حين يشبع « الإنسان الاقتصادى رغباته وحاجاته فيهم ، وما زال «الإنسان المرفى» يقوم باستهلاك المستورد من السلع كالتيغ والمطور، والمنتجات البسيطة كأدوات المطبخ والإبر والمسامير، دون أن يبذل جهداً ، أو أن يقابل كل ذلك الاستهلاك بعمليات إنتاجية ، بالرغم من وفرة الآلات الناجمة عن البترول المستخرج ، مما يعوق تطوير التنمية ويمنع التعميل بها ، فيصاب البناء الاقتصادى بالخلل .

ومن هنا المثال السابق ليس الإنتاج الفعلى للتصنيع ، بأسرع فى مداه وقوته من استهلاكنا كما أن عائد الكفاءة العمل لحركة النمو الاقتصادى ، لا يتوافق أصلاً مع وحالة النهم فى إشباع الحاجات ، دون تعفف أو تقشف ، حين يتابع الإنسان الاقتصادى تفضيلاته ويحقق رغباته الاقتصادية . ولا غرابة فى أن

تقوم تنمية غير متوازنة ، في المجتمعات المختلفة ، نظرا لشدة الطلب والاستهلاك رغم قلة المعروض .

وتدخل دالة التفضيل ، كي تحدد نمط الانفاق والاستهلاك ، حين يؤدي التفضيل الاجتماعي إلى الزيادة في الطلب على سلع معينة ، وللحاجات في سائر الطبقات والطبقات ، مطالبها الاقتصادية وتفضيلاتها الخاصة . وإحدى التفضيلات الجارية هي مجموع التفضيلات الخاصة بالأفراد . بل يتأثر التفضيل الشخصي أو الفردي إلى حد بعيد ، بتفضيل آخر اجتماعي ، أو طبق ، ويتسلسل نسق التفضيل بين الضروري والكالي ، طبقا لنوع الثقافة ، وتدرج الطبقات . وسوف يصاب البناء الاقتصادي بالخلل ، إذا ما اقتصرنا على تفضيلاتنا ولشباع رغباتنا ، باستهلاك المستورد والإستمتاع بالسلع الحديثة . حيث أن الناتج من التنظيمات الصناعية ، وما ينجم عن المشروعات الاقتصادية ، بالإضافة إلى حائد رؤوس الأموال والكفاءة الفنية والعملية ، كل هذا لا يمكن تقديره بدرجة أكبر أو أسرع أو أقرى من تحقيق رغباتنا ومطالبنا وتفضيلاتنا .

ب - ويقول الاقتصاديون إن هناك علاقة توازي صارمة بين اقتصاديات الإنتاج والاستهلاك ، نظراً لتضخم المستر في تعداد السكان ، ولبات رؤوس الأموال ، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف أو هبوط معدلات الإنتاج . وتبطل مهمة الفكر الاقتصادي ، في تنظيم العلاقة وإيجاد التوازن بين كفتي الاقتصاد الإنتاجي ، والاقتصاد الاستهلاكي .

فالكثافة البشرية العالية التي تتميز بها المجتمعات المختلفة والتنمية ، تحتاج

---

(١) الدكتور حسن الساعاتي « التكنولوجيا والمجتمع » ، وانظر دراسة للتخطيط القومي لـ «عكسثروت ابراهيم حلي عبد الرحمن وإمام سليم » في المؤتمر المقام في القاهرة ١٩٨٢ - ٢٦ نوفمبر ١٩٨٩ حيث كان اجتماع الدول العربية واليونيسكو . دار للطباعة ١٩٩٢ .

بالضرورة إلى زيادة التركيز على الخدمات ، في مختلف ميادين الصحة والتعليم والإسكان ، بالإضافة إلى خلق فرص العمل ، وإتاحة المشروعات ، لضمان الحصول على الطعام ، وضرورة وصوله إلى كل الأفواه ، حيث يتبلغ الانفجار السكاني كل زيادة إنتاجية ، فتضيع الجهود سدى .

ويضبط والتخطيط المنظم، معدلات الإنتاج والاستهلاك، ويوحد بين الجهود المشتركة ، حتى لاتضيع ثمرات التنمية دون جدوى. فالزيادة البشرية وقلق رؤوس الأموال وهبوط الإنتاج ، كل هذه مؤشرات تؤكد ضرورة الحاجة إلى القيام بعمليات للتنمية ، والتعجيل بالتطوير الاقتصادي ، حتى تحل مشكلات البطالة والكساد وهبوط الأجور ، فيتحقق بالرواج الاقتصادي الرخاء ، ويضمن الإنسان حياة كريمة في ظل الرفاهية .

٢- ولاشك أن حل هذه المعادلة الصعبة التي تنظم العلاقة بين الإنتاج والاستهلاك ، هو علاج لمشكلة عويصة ، من أهم مشكلات التنمية ، في سائر المجتمعات والدول النامية التي تعمل على دفع عجلة التطور الاقتصادي لحل مشكلة الجوع ، فكيف يمكن التوفيق بين أيدي خاملة عاطلة، ولا تعمل، وأفواه جائعة تطلب الطعام .

فا فائدة أن ينتج الإنسان الاقتصادي كل ما يستهلكه ، أو يلتمه ويستهلك كل إنتاجه ، هذه مشكلة تؤدي إلى العجز والبطالة ، وعدم تناسب الأجور مع الأسعار، ثم أن قلة المعروض من المواد الاستهلاكية ، يفرض بالضرورة ، استيراد السلع لمواجهة لضرورات الملحة. مما يحتم علينا، تغيير سياسة الاستهلاك، بضبط النفس بالنقيض والتنمف ، والإدخار بأشكاله ، والاستثمار بطرقه المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى زيادة الشعور بالتضامن والتماسك والالتزام.

د - ومن أجل التعميل بالتنمية الاقتصادية، ينبغي الإمراع بتقنية المناخ في أسواق التجارة، حتى تتخلص من استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، فتكشف عن المشروع، وغير المشروع، من الكسب والدخل الاقتصادى، بالقضاء على الدخول الطفيلية، و«الكسب الحرام» في أقسوات الشعب، عن طريق الاستفادة غير المشروعة من «الخزائن السلي» من أجل الاستغلال والاحتكار، أو للتضارب والتلاعب من أجل زيادة الأسعار، ثم الارتفاع برفع قيمة السلع المخزونة.

ويمكن إنعاش الركود الاقتصادى، بالتنمية والتصنيع، وترشيد استخدام التكنولوجيا واستيرادها، من أجل دفع عجلة التطوير، بقصد التوصل إلى أكبر معدلات ممكنة للإنتاج الصناعى والزراعى، وبقدر يفرق بكبير، بل ويتجاوز إلى أكبر حد ممكن، حين يزيد على معدلات الاستهلاك - حيث يجب أن تتوافق اقتصاديات الإنتاج مع اقتصاديات الاستهلاك، وذلك هو أقل تقدير في التصور والتوازن الاقتصادى، حين تتساند في معية *Togetherness* متوازنة. إذ أن زيادة الدخل القومى، وارتفاع مستوى الدخل، بالإضافة إلى الزواج والإنعاش، كل ذلك يضمن حياة كريمة للمجتمع بطبقاته وأفراد، مع ضرورة الإنفاذ إلى ترشيد النفقة الفردية، حتى تتكامل عمليات التنمية اقتصادياً واجتماعياً في وقت واحد.

٣ - تنمية دول العالم الثالث :

من اليسير علينا أن نشبه مختلف دول العالم، سواء في غناها الفاحش، أو في فقرها المدقع، بأنها تماماً كالأفراد، فهناك دولة «غنية» ومتمتعة (١) أو

---

(١) إن ما يميز الدول المتقدمة اقتصادياً *developed countries* هو الزيادة المستمرة في دخول الأفراد، كنتيجة حتمية لنمو الإنتاج القومى، وقنمولا لدول الدخوات، بحيث يصبح معدل الأضافة في الدخل القومى *Per capita income* هو معدل حقوق النمو الهامى للتقدم.

متقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد السوفيتي . بينما تعيش دول أخرى « متعددة ، و « نامية ، وتكافح جميعها من أجل الحياة (١) .

أ - وهناك علاقات تنظمها قواعد وقوانين دولية، ويفرضها نظام اقتصادي دول بين دول متبعة ، و « دول نامية ، حيث تقوم بالضرورة علاقات إقتصادية بين دول متقدمة advanced صناعياً وحضارياً ، وأخرى كادحة لم تستكمل بعد نموها الإقتصادي والاجتماعي . ولكل من هذين الفئتين التمايزين آماله ومشكلاته . ولقد صدر « علم اجتماع التنمية ، من أجل حل المشكلات ، ومن أجل تحقيق الآمال .

فالغنى المتعم يرداد غناه ، ويترك كسبه ويفيض إنتاجه ، ويتزايد طائد رؤوس أمواله ، وقد يواجه المشكلات المويصة التي تنصل بتحديد قيمة الأجور وثبيت الأسعار ، ونقش البطالة وانتشار الكساد وتضارب البورصات . بينما يعاني الكادح المكافح كثيراً حين يتطلع نحو حياة أفضل ، ونحو عمل دائم ومستمر من أجل التنمية بنوعها الإقتصادي والاجتماعي .

ومن أجل حل المشكلات الناجمة عن الفقر المدقع والغنى الفاحش ، تحاول الدول المتقدمة الكبرى أن تقوم بمساعدة الدول المختلفة ، عن طريق « برامج ، أو خدمات ، أو مساعدات ، فنية أو تكنولوجية تتم في شكل « معونات للتنمية ، وهي معونات إقتصادية وخبرات فنية ، تقدمها الدول الكبرى إلى دول وبمجتمعات

---

(١) معاني الدول المختلفة إقتصادياً من فائض مفرط هائل ، مع تلك الموارد وهبوط الإنتاج ، وعدم توافر رأس المال ، ومن أجل تنمية هذه الدول إقتصادياً واجتماعياً ، يجب أن تقدم إليها المعونات الاستهلاكية والفنية والتكنولوجية من الدول الغنية بقائدي إنتاجها .

العالم الثالث (١).

ب - وتعمل معظم دول العالم الثالث جامدة ، لكي تحقق لنفسها تنمية اقتصادية ، فتضع البرامج والمشروعات ، وتحاول استخدام التكنولوجيا المتطورة ، لتعديل وأنماط الحياة ، وتبديل مستوى الطموح *Level of aspiration* ، وتجهيد أساليب الرعاية الاجتماعية ، وتطوير التربة الأساسية بتغيير الأساليب التقليدية ، واستخدام وسائل الإيضاح السمعية والبصرية ، وتعليم الكبار ، وعمر الأمية . بالإضافة إلى بذل الجهود نحو تجديد أنماط الثقافة ، وتغيير معايير السلوك ، بتبديل القيم أو تعديلها ، وإزالة ما أخفى عليه الدهر ، من نماذج سلوكية جامدة وتصورات وأفكار عتيقة وبالية ، تعمل جميعها على إعاقة عمليات التربية والتنمية ، وعطط التطوير الإقتصادي والاجتماعي .

ولقد أشرنا إلى أن الكثافة السكانية العالية ، إنما تشكل عاملاً خطيراً في إعاقة التنمية ، حيث يواجه المجتمع مشكلات الخدمة الطبية ، والنفقة التعليمية وتطوير المرافق وتحسين مستوى الخدمات ، مما يتطلب الإمكانيات التكنولوجية

---

(١) يضم العالم الثالث نحو ٧٠٪ من تعداد سكان الأرض ، ولا يمتد إلى إجمالي دخله من ٣٠٪ من الدخل العالمي . ويماثل نصف سكان العالم الثالث من إنتاج الجاهة والأمية ولا يجد ثلثي أطفاله مكاناً في المدارس . ويموت عشرات الألوف كل عام جوعاً في سائر بلدان العالم الثالث ، كما تحصل الدول النامية وهم كل ذلك على ما يقبضه ٤٪ من قروض البنك الدولي ولم يبلغ معدل إنتاج العالم الثالث سوى ٧٪ من الإنتاج العالمي .
انظر في هذا المبحث :

د . اساميل سبري عبد الله : نحو نظام اقتصادي طلي جديد دراسة في قضايا التنمية والتحرر الاقتصادي والملاقات الدولية - الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٧ صفحات

الضخمة ، والجهود البشرية المكثفة ، وذلك لتحديث أو حتى ترشيد التنمية ، من أجل تطوير اقتصادى سريع ومستعرض^(١) .

وينبغى فى كل عملية من عمليات التطوير فى التنمية الصناعية ، أن يتحول الانتاج الاستهلاكى ، فيقترب شيئاً فشيئاً إلى إنتاج ما يسمى بالتكنولوجيا الصلبة **Hard Technology** ، كالمعدات والآليات الجاهزة ، والصناعات الثقيلة وشبه الثقيلة ، بالإضافة إلى محاولة بذل الجهود المشتركة نحو تصنيع هذه لتكنولوجيا الجديدة، وإدخال التحسينات عليها ، ثم تقوم بتصديرها إلى العالم الخارجى بعد استكفاء الحاجة ، بتحقيق أغراض الأسواق المحلية .

تصنيع الدول النامية :

من المشروعات الصناعية والإرماج الاقتصادية التى إشتهرت بها الدول النامية ، صناعة الأدوية والأسمدة ، ومواد البناء ، الأمر الذى يؤدي بالتقطع إلى إمتصاص الأعداد الكبرى من الأيدى العاملة ، وارتفاع الأجور ، حيث أكدت نتائج الدراسات التنموية ، وأثبتت أن انخفاض معدلات الإدخار ، قد تتج عن هبوط مستوى الأجور ، وضعف أوقلة الدخول الفردية .

أ - ولاشك أن لكل دولة نامية ، طريقها الخاصة بالتنمية الصناعية ، طبقاً لظروفها البيئية وسياساتها الاقتصادية التى تنظمها ، طبقاً لما تواجهه من مشكلات

---

(١) دكتور نبيل السهلوى ، التنمية والتحديث الحضارى ، مطبعة الجيلاوى

تحتاج إلى حلول سريعة وناجعة ، عن طريق عمليات التنمية ، والنظور في سائر ميادين الإنتاج والخدمات .

ب - ولا يؤدي التصنيع في المجتمعات التقليدية والنامية إلى نفس النتائج ، حيث لا ينجم عن التصنيع تغييرات بنائية متشابهة ، إذ أن المجتمعات لا تتطور صناعياً على نحو متجانس . فتختلف طبيعة لنتائج الثقافية والتغيرات الاقتصادية التي تطرأ على بنية مجتمع صناعي ، إذا ما قارناها بنتائج تغير مائل يطرأ على بنية مجتمع آخر . حيث يتوقف كل تغير اجتماعي ، في ميادين التكنولوجيا والاقتصاد والصناعة ، على عوامل بنائية وظروف بيئية وإيكولوجية عامة بالمجتمع موضوع الدراسة ، حين نحاول أن نلقى ضوءاً على تاريخه وتراثه ، ونفهم قيمه ونظمه ومبادئه ، بالإضافة إلى تحليل وتقييم القواعد المحلية ، والممارس الوطنية ، والكشف عن موارد المجتمع الاقتصادية لتحديد نوع الزراعة ومعرفة الثروة الطبيعية ، واستخراج المعادن والمواد الخام من المناجم وما في جوف الأرض من طبقات جيولوجية .

وتتمثل المشكلة الحقيقية والكبرى في كل الدول النامية والمتخلفة ، في وجود فائض بشري هائل ، تعاني منه ، نظراً لقلة الموارد وندرة رؤوس الأموال والمشروعات الصناعية ، الأمر الذي يؤدي إلى هبوط أو انخفاض في معدلات الدخل الفردية ، أو أنها مجتمعات تستهلك الكثير ، بينما تنتج القليل .

وإذا كانت هذه المشكلات ، هي أهم نقاط الضعف التي تعاني منها عمليات التنمية الصناعية والإقتصادية في دول العالم الثالث ، فإن هناك مشكلات أخرى معاكسة تواجهها الدول الغنية الكبرى ، بالرغم من ثغرتها وغناها الفاحش .

ومن أهم المشكلات الكبرى التي تواجه الدول المتقدمة والغنية بالموارد ،

مشكلات تتعلق بالإنتاج وكثافته ، حيث تنافس الدول الصناعية الكبرى فيما بينها تنافساً رهيباً يسبق الزمن . وهنا نستطيع أن نقسم : وعلام تنافس هذه الدول ، إلى إنتاج السلع الاقتصادية (١) . ١٩

٢- إن تراكم هذه السلع وتحسين إنتاجها ، في سوق المنافسة الاقتصادية ، سوف يخلق مشكلات عالمية صعبة ، حين يحتل الميزان التجاري الدولي ، كما وقد يساعد هذا الإنتاج الصناعي الهائل على إيجاد تكنلغات بشعة وغير مشروعة ، فيظهر الجورح في المدن الصناعية الكبرى ، وتنتشر جرائم العنف والجنوح وتنفسى المادية ، ويظهر الالحاد والجماعات المتطرفة ، حيث تخف درجة الضبط ، وتضعف هيئة القانون ، وتقلد ناسا الدين فيظهر الضنود والإخلاف الناجم عن النمرود وجنون العزلة ، حين وتندهور القيم الروحية والمثاليات الجماعية ، بانقسام عرى التنظيمات القديمة ، وتهمقر الأنماط التقليدية ، مع شيوع الأمراض الاقتصادية المعروفة ، كالنقصم والقروض ، وصراع النقابات ، والإضرابات ، بالإضافة إلى زوال القيم الأصلية ، وإحلال قيم الفرية والدخيلة ، نظراً لذيوع مرض التقليد الثقافي وشيوع البدع والنزعات الفردية ، وانحيار أو تصدع الاتجاهات الجمعية ، التي تؤكد التضامن وتدعم التماسك والتكامل ، وهذه هي أهم عيوب المجتمع الرأسمالي الصناعي ، بعلمه وأراضه . وكان الحل الوحيد لكل هذه المشكلات التي تعاني منها هذه الدول الفنية الكبرى ، هو أن تتجه بإنتاجها المكثف نحو أسواق الدول النامية ، والمجتمعات المتخلفة ، من أجل تنميتها وتطويرها إقتصادياً واجتماعياً ، نظراً لكثرة ما فيها من العلل والأمراض ، وما ينتشر أو يسود من العيوب الاجتماعية .

---

(١) هانسون أ . ه : للمشروع العام والتنمية الاقتصادية ، ترجمة محمد أمين إبراهيم ، مراجعة الدكتور فؤاد هاشم عوني ' الدار المصرية ' يونيو ١٩٦٥ ' .

فأصبحت الدول الكبرى، باتمنايهم من مشكلات غناها المنخضم، نحو دراسة لصعوبات الناجمة عن الجوع والفقر من جهة، حتى تحاول تلك الدول الكبرى، من جهة أخرى، التخلص من فائض إنتاجها، حين تتقدم بمعونات اقتصادية وفنية لتنمية الدول التقليدية والنامية. وليس الدافع هنا « دافعا لسانيا بحسب » من أجل المساعدة والتنمية بتقديم المعونات الاقتصادية، وإنما هو « دافع اقتصادي »، بحيث، دفع مثل هذه الدول الفنية الكبرى إلى أن تحل مشكلاتها الإنتاجية الخاصة، بالتخلص من الفائض الاقتصادي كبرامج للتنمية، ومشروعات صناعية، ومعونات اقتصادية، تقدم ككل أو بالتدريج إلى دول العالم الثالث .

د - ولإزاء مشكلة الزيادة الرهيبة في إنتاج السلع، والتنافس القسائم في أسواق التجارة العالمية، تسمى الدول الكبرى بفائض إنتاجها نحو الدول الفقيرة والنامية، حتى لا تحدث الهزات الاقتصادية العنيفة التي تؤثر على انخفاض الأسعار العالمية، بالإضافة، لإزاحة عرض العمال، والبطالة بأشكالها الظاهرة والمخفية، وانخفاض الأجور، وانتشار الخوذة والكساد، نظر إلى إعدام الحركة، مع قيود وتوافر الركود أو السكون الاقتصادي، لأنه من أجل الحركة وإحلال الرواج الاقتصادي، ومن أجل حل هذه المشكلات العريضة وطبقا لصرامة قانون العرض والطلب، وصونا للسعر العالمي والسلع المنتجة، تحاول الدول الكبرى أن تقدم وفائض إنتاجها، في شكل معونات اقتصادية، كإحدى بالنسبة ومشروع مارشال الأمريكي، بعد الحرب العالمية الثانية، لتنمية المشروعات الاقتصادية لدول غرب أوروبا، بل وإلغاش أوروبا بأسرها .

وكانت أسواق الدول النامية والمجتمعات التقليدية التي تحتاج إلى تطوير وتنمية نظراً لبساطتها وبدايتها، هي محط أنظار الدول الفنية الكبرى، وذلك بحجة تطوير مشروعاتها الاقتصادية، بتقديم « معونات » كانت في الأصل مشكلة

إنتاجية أدت إلى د فائض ، فاتجه هذا الفائض الذى يهدد فى وجوده وكثافته الدول الغنية ، نحو تنمية الدول الفقيرة ، حيث أن الفقر والجوع والفاقة إنما هى ظواهر اقتصادية مفرغة ، تهدد رخاء العالم .

وقد تشترط الدول الكبرى من أجل الموافقة على تقديم هذه المعونات ، بعض والشروط السياسية ، التى تملبها على الدول الفقيرة والنامية . وقد ترفض هذه الدول النامية رغم فقرها قبول هذه المعونات الاقتصادية المشروطة سياسيا . إلا أن انتشار مبادئ الحرية وذويوع الأفكار الليبرالية ، قد غيرت جميعها تلك النظرة الاستعمارية لهذه الدول التى نظروا إليها على أنها بدائية أو « متخلفة » *Underdeveloped* ، فأطلقوا عليها إسماء آخر هو والدول النامية *developing countries* .

ولقد أكد ميثاق الأمم المتحدة ، على ضرورة حل المشكلات الاقتصادية والإنسانية فى الدول النامية وقد تتعاون الدول الصغرى ، وتعمل على تبادل المعونات فيما بينها ، وتخلق الأسواق المشتركة ، وتعمل على تمويل برامج التنمية بمجهودها الذاتية ، أو بالاعتماد الكلى أو الجزئى على الدول الكبرى .

وقد تظهر المشكلات الاقتصادية الجديدة ، كنتيجة للزيادة المستمرة فى إنتاج السلع ، وتصدير التكنولوجيا والمعدات ، إلا أن هذا الفائض المتزايد لن يستمر على الإطلاق ، حين تقل أو تتوقف أو تكتفى الدول النامية ، فلا محتاج إلى مثل هذا الفائض ، حين تبلغ وحد الإشباع ، فلا تطلب أسواقها شيئا جديدا ؛ من إنتاج الدول الكبرى .

هـ - الأمر الذى تواجهه الدول الكبرى مشكلة فائض إنتاجها ، المتزايد بدون أسواق لتصديره ويفرض تراكم هذا الفائض غير المصدر ، على الدول الكبرى

إعادة النظر في سياساتها الإنتاجية ، وتعديل نظم التصدير والاستيراد منها ، عن طريق عملية إعادة التوازن (١) Readjustment ، بحيث يحدث التآزر بين الإنتاج والإستهلاك ، الأمر الذي يفرض التكيف مع الظروف الاقتصادية والاتفاقيات الجديدة .

* * *

إذا كنا قد استعرضنا أهم المشكلات الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وناقشنا العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى الإبطاء في التنمية ، وأشرنا إلى أهم مقومات التطوير والتغيير ، الأيديولوجية والتكنولوجية ، فتكلمنا عن « عوامل بطء التغيير » مثل العامل الديموجرافي والكثافة البشرية ، وانتشار الفقر والفاقة ، وازدياد الطلب على السلع الاستهلاكية ، مما يمتلئ معه وصول الطعام لكل فم » ، بالإضافة إلى عامل ثالث وجوهري ، وهو عامل سياسي يتعلق بموقف الدول الفنية والمتقدمة من دول العالم الثالث وتنمية مجتمعاتها ، وكيف تميل الدول الكبرى النظر حين تتضمن مشكلاتها الإنتاجية ، فتعمل على إعادة التوازن « بين سياساتها في التصدير والاستيراد ، من جهة ، واقتصادياتها الاتية والاستهلاكية ، من جهة أخرى .

ولكن .... كيف نعمل بالتنمية ؟!

لا ينبغي أن نتوقف إطلاقاً عند حد وإثارة المشكلات ، ومناقشة الصعوبات ، دون أن نضع في اعتبارنا ضرورة القيام بعملية تفكير إنشائي وبناء ، بعد عمليات الفحص والتشخيص . فلقد أشرنا من قبل إلى معوقات التنمية ، وأسباب بطء التغيير ، وعلينا الآن أن تقدم بخطوات ثابتة ، نحو كيفية علاج

---

(١) د إسماعيل صبري عبد الله ، نحو نظام اقتصادي طالي جديد ، الهيئة المصرية العامة

مشكلات التنمية وإزالة معوقاتها ، وتطهير الجهاز الإقتصادي كله من أمراضه وعيوبه . ومن هنا يمكننا أن نتساءل فوراً ، كيف نعالج ما كنا قد شخصناه ؟ ، وما هي الطرق والأساليب التي نفضلها لتسريع بالتنمية ١٩ ، وعلى أى أساس يمكننا أن نرسم سياسة للقضاء على التخلف ١٩ .

الرد على كل هذه المسائل ، ينبغي أن تلتفت إلى التقاطع الأساسية التالية ، ونضع برنامجاً أو منهاجاً لكل نقطة منها وأن نشغل ببرمجة أو تخطيط كل برنامج على حدة .

- ١ - التخطيط واستراتيجيات التنمية .
- ٢ - الثورة الإدارية ومعوقات التنظيم .
- ٣ - ترشيد الانفاق .
- ٤ - التنمية الاقتصادية وبرامج التربية والتعليم .

هذه هي الخطوط العريضة ، والحلول العملية الناجمة ، والوسائل التطبيقية لعلاج كل مشكلات المجتمعات النامية . وسنحاول أولاً وقبل كل شيء تفهيم هذه المشكلات حتى نعالج جزئياتها وتفصيلاتها ، وسوف نشير ونركز على دراسة كل منها على حدة ، حتى نعالج في نهاية الأمر كل ما يتصل بمشكلات التنمية ككل .

التخطيط واستراتيجيات التنمية :

١ - حين نعالج مشكلات التخطيط واستراتيجيات التنمية ، ينبغي أن نضع في اعتبارنا ، أولاً ، كيد على ضرورة -وسيدولوجية وسيكولوجية- ، حين ينبغي أن يقيم المخطط الإقتصادي وزناً للإنسان الذي يقوم بعملية التنمية ، فلا يمكن أن نتصور برنامجاً صناعياً أو مشروعاً اقتصادياً ناجحاً ، دون النظر إلى الدور الإيجابي للإنسان الذي قام به . فلا يصبح دور الإنسان مسلوباً داخل إطار التنمية ، وهي عملية

، إنسانية لها ودما . فلا بد من إعادة النظر إلى دور الإنسان الحضارى وقيمه وقايلته ومكوناته الثقافية ، وهل تساعد هذه الإمكانيات والعلاقات ، على تطوير البناء الإقتصادي؟ أم أنها قد تعوق المشروعات ، وتفسد تنبؤات الخطة وثروات التخطيط؟ بمعنى أننا ينبغي أن ننظر قبل القيام بأى عملية من عمليات التخطيط فى سائر القطاعات والميادين ، إلى المعطيات البشرية والذكاكية والاقتصادية والحضارية، وكلها عناصر ولا يمكنها المادة وحدها ، وإنما هى معطيات إنسان ديناميكى متطور. ولذا لك يعمل خبر التخطيط الإقتصادى ويحاول أن يخطط، ويستخدم التكنولوجيا بقصد الاسراع بالتنمية وتطوير الإنسان التقليدى وتغيير أسلوب حياته . وتعد الصراعات فى مختلف الثقافات المختلفة والمجتمعات النامية ، حول صور نظم الملكية والأجور والضرائب والأسعار ، كما قد تنجم المشكلات العويصة حول الإنتاج والاستهلاك . الأمر الذى يفرض علينا ضرورة الإلتفات إلى الحلول العملية الناجمة لمشكلات التنمية ، عن طريق ربط الأجر بالإنتاج ، ورفع معدلات الدخول الفردية ، وترشيد الإنفاق .

بالإضافة إلى ضرورة حل مشكلات التنظيم الإدارى وما يعترضه من صراعات واضطرابات، فى نظم البيروقراطية، مثل بطء الروتين وتضارب اللوائح. الأمر الذى يكون له صداه فى محيط الأسرة والقانون وودفعه فى تجديد النظرة إلى الإدارة والتنظيم .

ويشمل التخطيط الإقتصادى بالضرورة ، دراسة كل ما يتصل بنظم الإنتاج والإستهلاك ، حيث يتطلب التخطيط إلزام الدولة بالتدخل لحل المبادلة الصعبة القائمة بين الإنتاج والإستهلاك ، عن طريق تنمية الإيداع ، وزيادة الإستثمار investment ، ورفع الأجور ، بمقاييمه بالتنظيم البشرى الذى يستلزم كل

ما ندره، ويأتمن كل ما ينتجه بل ويزيد. كما يجب أن يأخذ المخطط الاقتصادي في اعتباره أن مجرد قيام مشروعات اقتصادية وصناعية جديدة، ينبغي أن تكون له مقدماته ودراساته المسبقة، مع تقدير النفقات والمخاطر، وتقديم الحلول والمقترحات.

ب- ولا يهوت المخطط الاقتصادي أن يأخذ في اعتباره أيضاً، أن استراتيجية التصنيع، هي استراتيجية موجبة للتصدير *export oriented*، كما تهدف في نفس الوقت إلى تحقيق وإنتاج بدائل للواردات *import substitution*. ومن أجل حماية الصناعة في الدول النامية، يقترح «جونار ميردال Ganner Myrdal»، ضرورة التوازن بين العرض والطلب، حتى لا يفيض الإنتاج الجديد، ليتجهول بدوره إلى إنتاج سأكُن ولا يتحرك دون طلب، فيزيد العرض، وتخفض الأسعار وتزداد البطالة والعمال. كما اقترح «ميردال» تشجيع الاستثمارات وزيادة المدخرات مع زيادة الفوائد، ورفع الأرباح بنسب مغرية، وذلك لخلق وتطوير الاقتصاديات الخارجية. بالإضافة إلى ضرورة وجود الزيادة المستمرة في الأيدي المدبرة والخبرة الفنية (١).

د- ولا تتم الدراسات المخططة من أجل برامج التنمية، في فراغ، وإنما تبدأ من أرضية الواقع الاجتماعي، وتستند إلى نمط الثقافة والقيم والمعتقدات، السائدة في بنية المجتمع. فينبغي أن يراعى المخطط ظروف ومشكلات المجتمع ويتفهم جوانبها المادية وغير المادية. فالتنمية ليست عملية اقتصادية ومادية فحسب، وإنما هي عملية تشمل أيضاً بسائر أنساق ونظم المجتمع، حين تلتهم عملية التنمية مثلاً

---

(١) هانسون، أ. ه. : المشروع العام والتنمية الاقتصادية. ترجمة محمد أمين إبراهيم
مراجعة الدكتور فؤاد هاشم عرس، للدار المصرية بونية ١٩٦٥ ص ٢٢

بالنسق الإيكولوجي وتنمية البيئة *ecodevelopment*، كما تتصل اتصالاً وثيقاً بالنسق التكنولوجي، وما تلمحه من الآثار الخاصة بقضايا العمال وأصحاب العمل، وما ينظم هذه العلاقة من نظم الضبط والتشريع، وهي أمور تتصل بالنسق القانوني. وقد تحدثت ردود أفعال أخرى، في أنساق الثقافة والأيدولوجية، إلى جانب ما يمتري بالنسق السياسي من تغيرات، تهدف جميعها نحو هدف واحد، هو تغيير اتجاهات الناس، ونظراتهم ونفسياتهم.

وهناك جوانب متعددة لسياسات التخطيط في ميادين الزراعة والصناعة والقرية، وضبط موازين الإنتاج والاستهلاك، وتنمية البيئة، بالإضافة إلى تنمية الأجوانب السيكولوجية والقيمية، ولا يتحقق كل ذلك إلا بمعالجة المشكلات الناجمة عن وطأة الصناعة ومحنة التصنيع.

وفيما يتعلق بسياسة التخطيط الزراعي، واستراتيجية تنمية القرية المصرية مثلاً، يلتفت المخطط الزراعي إلى استيراد أفضل تكنولوجيا ممكنة، واستخدام الآلات الحديثة لتطوير معدلات الإنتاج الزراعي كما وكيف. هذا ويقوم المخطط أيضاً بتنظيم عمليات الإرشاد الزراعي، للإستخدام الرشيد للبذور المحسنة وتجهيزها، مع بناء الوحدات المجمعة والعمل على نشر الوعي وتطويره، حتى يراكم استخدام الآلات الحديثة وتربية اللالات أو تسمينها، لتحسين الإنتاج الحيواني وتصنيع الزيف، بإدخال مشروعات التنمية الزراعية، كصناعة الجبن والزبد، وتربية النحل، وتعليب الفواكه والخضروات.

بالإضافة إلى بذل الجهود المشتركة لزيادة رغبة الأراضي المزروعة باستزراع الصحراء، واستصلاح الأراضي البور وزيادة غلة الفسدان، وتوفير الآلات وتسويق المنتجات، واستخدام الأدوات. ولا يتم ذلك إلا بتوعية جماهير

الفلاحين ، وزيادة قدراتهم ، على التكيف الناجح ، مع توجيه وإرشاد القروى
وزيادة قدرته على مواجهة المشكلات وحلها بالجهود الذاتية لأبناء القرية ومجتمع
التخطيط في قطاع الزراعة ، تحرير الفلاح من القروض والمديون ، برفع مستواه
الإقتصادى ، وترشيد إنتاجه لمختلف المحاصيل .

ويتطلب التخطيط الصناعى ، استغلال فائض الزراعة وتصنيعه ، بتنمية
الصناعات الريفية ، أو تنمية الريف صناعياً ، بالإضافة إلى تحسين ظروف الحياة ،
ورفع مستوى أجور العمال ودخولهم ، لتشجيع وتنمية القدرة على الادخار ،
ورفع الكفاية الإنتاجية ، وتوطين الصناعة ، وبناء الوحدات الصناعية وتشجيع
المشروعات الإقتصادية ، ورفع مستوى الأداء بالنسبة للإيدى العاملة المدربة
الفنية ، مع الاهتمام بالعاملين الإداريين داخل التنظيمات الصناعية والاقتصادية .

د - وإذا كنا نخطط إقتصادياً واجتماعياً من أجل الاسراع فى التنمية ، ورفع
مستوى الخدمات ، حتى نزول معوقات النمو ، الأمر الذى يفرض علينا كخططين
أن نعمل دائماً وباستمرار ، على تنمية الاستثمارات ، بزيادة حجم المدخرات ،
ورفع معدلات الاتساع ، لكي تقابل الزيادة المستمرة فى معدلات الاستهلاك .
حيث أن الدول المتقدمة صناعياً واقتصادياً *developed countries* إنما تتميز بها
الزيادة المستمرة فى دخول الأفراد ، كنتيجة حتمية لنمو الإنتاج القومى . نظراً
لوجود زيادة دائمة فى المدخرات ، بحيث يرداد الدخل القومى *Per Capita income*
حين يتفوق معدل الاضافة فى المدخرات والاستثمارات على معدلات النمو البشرى
وزيادته التدريجية . بمعنى أن الزيادة المستمرة فى الاستهلاك إنما يجب أن تقابل
بزيادة أخرى فى معدل الادخار والاستثمار .

وهناك فجوة مشهورة ، تقف بين الاستئثار والادخار ، وتعبّر هذه الفجوة ، عن اتساع أو ضيق المدى بين إمكانيات الاستثمارات ، وجهد المدخرات ، وتسمى « بفجوة الإستثمار investment gap » ، فهناك تعارض سيكولوجى بين رغبة إستهلاكية ، وأمل لإدخارى ، حين يقف هذا التعارض السيكولوجى حائلاً بين حاجات راضية ، وتطلعات مستقبلية . حيث تتناقض طاقة الإستهلاك الفردى والعائلى مع الرغبة فى الإدخار ، على الرغم من ضرورة توافر الإلتزام الفردى والجماعى لتحقيق التوازن المطلوب بين الإنتاج والاستهلاك ، بزيادة الاستثمارات والمدخرات ، بحيث لا تنتج كل ما تستهلكه ، ولنلهم كل ما ننتجه ، فيجب ألا نتمتع بزيادة الأخذ « كل المعطاء » ، بل ينبغي أن نحفظ « دائماً جزء معين ودائم من الدخل » ، من أجل طوارئ المستقبل المجهول وأخطاره وتبؤاته ، فهناك قيم استهلاكية تنمى التخطيط والتنمية ، وهى قيم ثقافية أصلاً ، تتصل بالفضيل الاجتماعى ، ومن أجل تحقيق انضباط السلوك الاقتصادى ، ومن أجل التعجيل بالتنمية والرخاء ، ينبغي أن يقلع الإنسان عن النهم الاستهلاكى الواضح ، والتبذير على حساب ميزانية الأسرة ، كما قد يفقد الإنسان الاحساس بقيمة الزمن الاقتصادى ودوره فى عمليات التنمية وزيادة الإنتاج ، كما ينبغي ألا نشجع حاجات سيكولوجية ضارة ، كالمباهاة وإدعاء الكرم ، فهى عناصر تمنع أى تقدم فى نمو النسق الإقتصادى .

٥ - ولا ينبغي عن المخطط الاجتماعى ، أن يعمل على تنقية المناخ الإقتصادى ، حين يتهاى الجو التجارى ويعد إعداداً قانونياً لمنع استغلال الإنسان لأخيه الإنسان ، وإعلان الحرب على الكسب الحرام ، وزيادة الرقابة على المشروعات والدخول والإستثمارات غير المشروعة ، تلك التى تخلف « مرمزاً

أو ورماً إقتصادياً خبيثاً ، (١) في المجتمع وتنمى طقيليات غريبة بتنمية رؤوس أموال غير مشروعة ، مع ظهور طبقة بورجوازية طفيلية *Lumpen bourgeoisie* ، تلك التي ظهرت كنتيجة حتمية لاستغلال المستهلك ، والتجارة في قوت الشعب ، أو احتكاره وتخزينه للاستفادة من هذه السلع الضرورية ، في كافة عمليات التضراب والتلاعب والتهرب ، من أجل الربح وزيادة الأرباح .

وقد تظهر هذه الطقيليات غير المشروعة عن طريق التسيب والتحاييل والسمرة ، وتهريب السلع ، أو التهرب من الضرائب ، وتلك هي المصادر غير الشرعية لما يسمى « بالتنمية الطفيلية *Lumpen Développement* » ، وهي دخول وودت بطرق جانبية من مشروعات غير اقتصادية ، بل وقد تكون مشروعات وهمية ، غير قائمة أصلاً في الواقع الإقتصادي .

فالدخول الطفيلية ، دخول لا أخلاقية ، لأنها ليست بالدخول الإقتصادية المشروعة اجتماعياً ، وليس لها أى عائد مشروع عن طريق استغلال رؤوس الأموال ، أو القيام بمبيعات منتجة أو حتى خدمات . وإنما هي دخول غير اجتماعية ، وليست مشروعة اقتصادياً ، لأنها صدرت من عمليات تخلق الثروة بطريقة غير قانونية ، وليس المهم ، هو « خلق الثروة » بل إن المهم هو إيجاد المشروع الإقتصادي الناجح في ميدان التنمية أو الإنتاج أو الخدمات ،

---

(١) هناك عيوب أو أمراض إقتصادية ، تسبب أضراراً راسخة ، وهناك أيضاً عيوب طفيلية تنمو بالتسيب ، فتتخذ طقيليات بورجوازية ، بفضل مبيعات جانبية ، أو مشروعات وهمية . أنظر في هذا الصدد « دكتور إسرائيل صبرى عبد الله : نحو نظام إقتصادي عالمي جديد » الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٧ . ص ١٦٤

يفرض الحصول على عائد اقتصادى مشروع ، ومقبول اجتماعيا ، ولا يقع تحت طائلة القانون .

ولقد جددت في هذه الأيام ، مجموعة من القرارات أصدرها مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية ، وهي قرارات منظمة للمعاملات الاقتصادية . إذ أنها مجموعة متكاملة من القوانين التى تحسارب وتمنع من وجود مثل هذه الدخول الطفيلية الخارجة من القانون والضرائب ، بتوقيع الجزاء على صاحب كل مشروع وهمي ، الذى يفرض منه خلق ثروة غير مشروعة ، كما يقع تحت طائلة مثل هذه القوانين كل من يهرب من مواجهة القانون أو دفع الضرائب المستحقة .

التخطيط الصناعى ؟

الحين نخطط من أجل الصناعة والتصنيع علينا أن نتساءل أولا وقبل كل شيء : ماذا نتطلع من ثقافة بدائية أو متخلفة ، فى المساهمة فى مشروعات التنمية الصناعية ؟ وكيف يقف من هذه المشروعات إنسان لا يميها أو يستوعبها ؟ وماذا نعمل كخبراء للتخطيط الصناعى مع الإنسان البدوى ، أو القروى أو حتى

البداى Primitive ؟

فى الواقع ينبغي أن تتمشى مطالب الخطة وأهداف التخطيط مع إمكانيات وطاقت الإنسان ، فتتفق مع ثقافته وتقاليد ومفاهيمه الدينية وقيمه الخلقية بحيث تتلام سمات الثقافة وعناصرها مع برامج التخطيط الصناعى ، دون أى تناقض . وإن كانت هناك « سلبيات » فعلى خبراء التنمية وقادة الفكر ومخططي الثقافة ، وأجهزة الإعلام ، تقديم المقترحات والحلول لمعالجة مختلف المعوقات الناجمة عن « سلبيات » وريث من بنية الثقافة السائدة . فتحاول أجهزة الإعلام ، أن تسمى فى الأفراد الوعى والفهم والإدراك ، فتعمل على إحداث « حركة

نفسية ، تتمشى وتكيف مع « حركة تكنولوجية ، وملا الفجوة الثقافية القائمة بين « الأيديولوجيا ، و « التكنولوجيا ، بين إنسان « متخلف ، وآلة « متقدمة ، وبالتالي يعمل الإعلام ^(١) على تغيير آفاق وتطلعات الأفراد ، وتطوير طموحاتهم وبالتالي تغيير أنماط قديمة ، ويتطور المجتمع التقليدي Traditional وتبدأ « عملية التنمية ، دورها الاقتصادي والاجتماعي .

ب - عملية التنمية في ذاتها هي استراتيجية مضادة للتخلف ، مؤيدة للتخطيط الصناعي والانتاج الاقتصادي والتطوير ، مع ترشيد الانفاق وتغيير نمط الادارة ، وينبغي أن يأخذ المخطط الصناعي في اعتباره أن استراتيجية التصنيع إنما تتميز باستيراد أفضل تكنولوجيا ممكنة ، فلا ينبغي مثلا أن نستورد ما لا ينفع وأوضاعا الاقتصادية والثقافية ^(٢) ، وأن ندفع الكثير لادوات ومعدات متقدمة ولا نستخدمها ، كما لا ينبغي أن نستورد تحت ضغط ظروف أيديولوجية أو سياسية معينة ، حين نستورد كرها ما يهوق عمليات التنمية الصناعية ، فتقع المجتمعات النامية في حيرة بين أسواق شيوعية وأخرى رأسمالية ، وتردد بين أسواق معادية وأخرى صديقة ، يفرض عليها نوعا معينا من التكنولوجيا ، قد لا يتمشى مع طبيعة تطوراتها الاجتماعية الثقافية وعملياتها التنموية ، حين يفرض عليها السوق الاقتصادي الصديق ، تكنولوجيا معينة ، قد لا تواكب التخطيط الصناعي .

---

(١) دكتورة جهان أحمد رضى : نظم الاتصال الاعلامى فى الدول النامية . دار الفكر العربى الطبعة الاولى ١٩٧٢ ص ٤٠
(٢) دكتور نبيل المصاوى : علم اجتماع التنمية « دراسة فى اجتماعات العالم الثالث الطبعة الثانية ١٩٧٨ . صفحات ٣١٥-٣٢٠

فينبغي ترشيد الاستيراد ، فلا يطلب المخطط الصناعي سوى ما يتفق والأوضاع الاجتماعية والظروف الاقتصادية ، طبقا لإحتياجات نابعة من عملية التنمية والتخطيط الصناعي، وصادرة عن مطالب وضروريات اجتماعية وإنسانية لحما واما.

ج- وقد تكون عملية التنمية الصناعية ، عملية عسيرة أو مستحيلة ، إذا ما اقتصر المخطط الصناعي على تصنيع صناعات منفردة . ولكن القو الصناعي يصبح ممكنا ورشيدا إذا ما تناول المخطط الصناعي ، عددا متناهدا ومتماهدا من الصناعات المتكاملة . ومن أجل التوصل إلى تخطيط على للتنمية الصناعية الرشيدة، وتحقيق القو الاقتصادي المتكامل والتوازن، ينبغي على المخطط الصناعي أن يتخطى صماب السوق المحلية وضيقتها مع مواصلة العمل على ارياد أسواق جديدة للتصدير ، مع تركيز الجهود المخططة صناعيا واقتصاديا لقو اقتصاديات متكاملة ، تلتمح بفروع صناعية ووحلات إنتاجية تصب في النهاية في إطارات اقتصادية وصناعية متسلسلة ومتعامدة ، لصالح البناء الاقتصادي برمنته، الأمر الذي يفرض ضرورة توافر الأيدى العاملة والمواد الخام ورؤوس الأموال ، والذي يلتزم بارتداد الأسواق، وبالساسة الاقتصادية والانتاجية التي تسهر على عملية التوفيق بين اقتصاديات الانتاج واقتصاديات الاستهلاك، وتحقيق مطالب الدولة ورغبات الأفراد ، والتقريب بين سياسة الصالح العام، ومطالب الناس وتفضيلاتهم. مما يدفع إلى تحقيق تخطيط صناعي استهلاكي ، يعتمد على قيام صناعات استهلاكية ، كصناعة الجبن، وتعليب الحوم والخضر والفواكه، الأمر الذي يخلق أيضا الحاجة إلى صناعات وسيطة . أو تحويلية قد تحتاجها صناعات أخرى متكاملة ونهائية .

د- وقد أملت دول العالم الثالث ، وكالة المجتمعات النامية ذلك النوع

الحضارى والثقافى ، حين ظنت هذه الدول والمجتمعات وتوهمت أن عملية التنمية تقتصر فقط على الجوانب المادية والاقتصادية لحسب . فمن الخطأ الجسيم أن تصور مع الماركسيين أن الانسان لا تحكمه سوى المادة وحدها ، وأن الفلسفة والفن والفن والآدب ، هى بنية فوقية *Supra-structure* ، لا تقوم لها قائمة ، إلا على أساس ولبنة مادية خرساء ، فكيف يكون الأصم الأجوف مبعثاً لقوى الحضارى والفكرى؟

ولقد فشلت معظم مشروعات التنمية الاقتصادية في مجتمعات الشرق الأوسط ، طبقاً لهذه النظرة المادية والكمية في التنمية الاقتصادية ، دون الالتفات إلى ما هو أهم وأعظم ، وهو تنمية وتخطيط الجوانب الثقافية والحضارية وتنمية الخبرات السيكولوجية ، والدوقية والفنية - وكلها عناصر ضرورية في عمليات التنمية الاقتصادية ومشروعات التخطيط الصناعى .

٥- وينبغى أن يأخذ المخطط الصناعى في إعتباره أيضاً ، تلك الأبعاد النفسية والاجتماعية ، حيث أن عمليات التنمية الاجتماعية . هى الأخرى في ميسر الحاجة إلى تخطيط من نوع آخر ، يتفق مع التخطيط الصناعى للوضع ، وذلك لمواجهة المشكلات والأفكار والظروف والمناهب الاقتصادية والتيارات ، الايديولوجية الأمر الذى يفرض ضرورة التوفيق بين نمطى التخطيط الاجتماعى والتخطيط الصناعى في تكامل وتوازن ، مما يتطلب توافر الجاهز الفنى والتنظيم الإدارى الدقيق لدراسة ظواهر ، التكنولوجيا والتغير الاجتماعى *Technology and Social change* ،^(١) عن طريق رصد مؤشرات التغير .

---

(1) Williams, Michael. Human relations. Longmans. London. 1967.

وأحواله واتجاهاته وتوقعاته ، كما يحدد نماذجه وأشكاله وسرعانه سواء في تقدمه أو ركوضه .

وهناك لجوأت ثقافية وتاريخية ، تنافى منها كل الدول النامية والمجتمعات التقليدية ، يفتنى ألا تنفيع عن أذهان فلاسفه وخبراء التخطيط الصناعى . وإذا ما حاولنا أن نحدد طبيعة هذه الفجوات ودورها ، لوجدنا أن الفجوة الأولى تاريخية واقتصادية ، حيث كانت معظم المجتمعات لتقليدية مغلوبة على أمرها ، ومقبورة سياسياً . وخاضعة لكل ألوان الإستعمار ومذاهبه . كما كانت وظيفة العالم الناهى قبل أوائل الستينات ، هى تصدير المواد الخام ، كالمعادن وكافة مصادر الثروة الطبيعية وإمداد الدول الننية الكبرى ، بما يستخرج من باطن المناجم من ذخائر و ثروات طبقات الأرض ، على أن تستورد المجتمعات المقبورة ، سلعا مصنعة من الدول الننية . وبينما تباع المواد الخام والموارد الطبيعية بأسعار زهيدة تمدها الدول الكبرى المشترية ، فإنها تشتري في نفس الوقت سلعا عالية الثمن ، كما تفرض سائر الدول الصناعية الكبرى قيوداً على تجارة الدول النامية .

هذا وتمثل حاجة الدول النامية إلى القروض ورؤوس الأموال الضرورية لتحويل خطط التنمية ، لجوة أخرى تعمل على تعويق التنمية والتخطيط الصناعى . بالإضافة إلى وجود هوة متزايدة بين إمكانيات الدول الصناعية الكبرى ، ودول صغرى فقيرة ، وتزايد هذه الهوة وتنسج كلما ازداد تقدم التكنولوجيا الحديثة بتحسين الصناعة ، وتطوير التصنيع وتعديله بإدخال الجديد ، مما يزيد من حدة التعميد للتكنولوجيا ، الأمر الذى يشكل لجوة ثالثة من الفجوات الثقافية التى يفتنى أن يدهاها ويخطط لها خبراء الصناعة ، وعلماء الاجتماع الثقافى .

التخطيط التربوي :

١- التربية Education ، هي نظام اجتماعي له تنظيماته وميكانيزماته في سائر المجتمعات والدول ، له أيضا وظائفه حين تنظر إلى التربية كعملية نمو ، ويركب هذا النمو ما يدور أو يطرأ من تغيرات في بنية المجتمعات ، وما تعقد من تطوير سريع ، في سائر الثقافات والدول التي نالت شوطا من الحضارة والفنى والتقدم .

فالتربية عند فلاسفة التخطيط التربوي ، هي تنمية لأفئوس والعقول ، حين تهدف إلى القيام بعملية لتطبيع الإجتماعى Socialization ، وحين يكون لها دورها في نقل التراث الثقافى ، بقيمه الاجتماعية وأبعاده التاريخية وألسافه السياسية التي صدرت في بنية المجتمع ، بمعنى أن القيم قد ولدت في جوف المجتمع ثم انطلقت في مسار حركة لزمان الإجتماعى .

ومن عملية التربية والتعليم ، يتلقى الإنسان الفرد دروسه الأولى في آداب السلوك ، ويتلقى في طفولته المبكرة والمتأخرة ، سائر القواعد والأنماط السلوكية في خطوطها العامة ، كما يتكسب الطفل السبات الأولى للثقافة ، حين يتشرب مع لبن أمه ، الأساليب الكلامية والصور اللفظية الأولى ، حيث يحاكي مع نموه اللغوى المبكر ، نماذج معينة من الكلمات والمبارات والمدركات التي تميزه على معرفة العالم من حوله .

والمدرسة التي يرتادها الطفل ، هي قطعة من الحياة ، ففي مجتمع المدرسة يتكيف الطفل ويتطبع ، ويتفهم معنى القيم السلوكية الأولى ، حين يلقى وقواعد الضبط الإجتماعى ، مع مبادئ الأخلاق والدين .

فالتربية هي عملية هوسبولوجية ، تهدف في النهاية إلى « التطبيع الاجتماعى »

والنكيف الثغافى، حين يتلقى الدارس ويلتزم تربوياً بالمفاهيم الأولى لقيم المجتمع، ومبادئ الدين، وأماط السلوك الخلقى. وبفضل التربية الفنية، واستخدام الوسائل السمعية والبصرية، يتعلم الطفل القواعد التي تحددها الخطوط الأولى لرسم القيم الفنية والجمالية، وبفضل تربية «الدوابجن» ومبادئ «الزربية الزراعية»، يتوصل الطفل شيئاً فشيئاً، إلى معرفة وتربية ماله قيمة اقتصادية. وبالتالي يتابع الدارس التزوي بنفسه مفرومات مختلفة تدور فى ثقافته، حول القيم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

فإذا كانت القيمة الاقتصادية تدور حول «النادر»، و«غير المتوافر»، فإن القيمة الاجتماعية، تنسم بالقبول الاجتماعى، وتزداد وتنقص هذه القيمة الاجتماعية، مع ازدياد أو نقصان درجة القبول الاجتماعى، وبخاصة لما هو مرغوب فيه اجتماعياً. بينما تدور القيم الدينية حول «موضوعات» ذات قداسة تقام حولها طقوس وشعائر أو عبادات وصلوات. أما القيمة الفنية لدارها حول ما هو «جميل»، وما هو «قيبح»، مستحسن أو مستهجن، فتترقى القدرات الذوقية بالنمية الفنية والجمالية.

وتقاس القيمة السياسية، بمدى الإتصال الجماهيرى، وبدرجة استقطاب الناس، وتجهيزهم حول شخص وزعيم، أو تآلفهم حول وقادة، لهم أدوارهم الكبرى فى ميدان من ميادين الخدمة العامة.

ب- ويمكن أن نتساءل بصدد التخطيط التربوى، هل تتوافق برامج التعليم وظروفه وإمكانياته، مع مطالب التنمية الاقتصادية؟

فى الرد على هذا التساؤل، نقول إن برامج التعليم فى جمهورية مصر العربية، ما زالت معوقة لبرامج التنمية الاقتصادية والصناعية، فهى برامج تعليمية قاصرة، ولا تتلاءم مع حاجات النسق الاقتصادى. فلقد اتسعت الهوة بين ما يدرسه الطالب

في المدرسة ، وبين « ما يتحقق بالفعل » ، لحديث التمارين ، بين ما يدور في العقل ، وبين ما يراه في الواقع المشخص ، الذي لقاه في تيار حياتنا . فينبغي أن نغلا ذلك الفراغ القائم بين « النظرية » و « التطبيق » ، حتى نمارس بالفعل ما تفكر فيه ، وترجم ثقافتنا إلى سلوك . ومن هنا يقرب « ما هو في العقل » إلى « ما هو في الواقع » ، وتلك هي العملية التربوية الناجحة ؛ فلقد لاحظت ولاحظ الناس جميعا ، تلك الحركات الطلابية المتدمرة التي اجتاحت معظم جامعات أوروبا ، فلقد تعالت الصيحات التي تردد صداها دويارغبة في تغيير المناهج ، فبرامج المدرسة لا تكفي ، ومقررات الجامعة ، لا تنهض عسكات الطالب ، وإذا تمتم فقط على إجهاد الذائكة ، واستهلاك عقل الطالب في عمليات الحفظ والتلقين ونقل المعلومات ، فينبغي أن نتعلم كيف نفكر *How to think* ؟ دون أن نتشبث باكتافنا نفكر فيه *think* ، *What to* ؛ فنخضع لعادات فكرية صارمة .

ويأخذ فلاسفة التخطيط التربوي في اعتبارهم أثناء وضع برامج ومشروعات لتنمية التربية ، أن مجتمعات العالم الثالث تتميز ببطء التنمية وسوء التغذية ، وأن خطة التعليم لا تنفصل في أهميتها عن مواكبة حاجات أخرى ضرورية للجمع في ميادين الاقتصاد والسياسة . فنحن بالتخطيط التربوي الناجح السليم ؛ نستطيع أن نتابع المشكلات والأخطاء . حين يحقق أصحاب التخطيط والعلماء الإجماعي ، بخلق الأجيال على أسس رشيدة وسليمة ، وفي إطار عقل متفتح . حيث أن التربية من أجل التنوير ، وهي في ذاتها عملية تنمية للمجتمع .

وتستند التربية كعملية ديمقراطية ومتحررة ، إلى الفهم والفاعلية واحترام الذاتية ، القائم على التفكير الحر الخلاق ، والمناقشة الواعية ، والأخذ بنهج تربوية عصرية . بعين ترفض تماما تلك الأنماط التقليدية الجسامة في التربية

القائمة على الحفظ أو التلقين اليفئارى ، والتحصيل الآلى غير الواعى ، ما يخلق صوراً استاتيكية واحدة لأشكال عقلية متشابهة ، وأنماط فكرية متجانسة ، وشخصيات متكررة بنفسها ، أو نماذج بشرية حاوية ، و « زائفة العيون » تدافع و تنوائر ، وقد فقدت التفاعلية والخلق والابتكار .

٣ - فائرية بالتلقين هى مسرقة للذكاء ، وتعمية للبصرة ، ومصادرة على الفكر والحرية . وهناك تخطيط لعمليات التربية والتعليم ، بتغير السبرامج التقليدية . حيث تتعالى الصيحات فى هذه الأيام من أجل التربية المجددة Recurrent Education وهى دعوة إلى التعليم المستمر والتربية المتجددة والتخطيط التربوى الدورى للنظم ، وكلها عناصر أساسية وضرورية فى عمليات التنمية والتربية والتطوير . كما وتهدف كلها إلى نحو الأمية ، وزيادة نسبة تعليم الكبار ، ورفع المستوى الثقافى والاجتماعى للفلاح والإنسان البدائى والعالم الكادح ، فى سائر المجتمعات التقليدية والمتخلفة . وبذلك تعمل التربية على تحقيق أغراض تعليمية واقتصادية ، باستخدام شعارات الحرية وتكافؤ الفرص ، التى صدرت مع عصر التنوير .

الحرية وشعارات عصر التنوير :

١ - لقد قيل إن البورجوازية الفرنسية ، قد عجلت بظهور عصر التنوير Enlightenment ، الذى هو « عصر العقل ، والاستارة ، حيث أثيرت فى هذا المناخ الفكرى الخصب ، أفكار الحرية ، كما نادوا بالديمقراطية ، وشجعوا طبقة العمال على الوقوف ضد تحالف الرجعية المتمثل فى سلطان الملوك والاقطاع الدينى .

ومع شيوع فكرة التقدم Progress ؛ وانتشار مكتشفات العلم الرضى ،

وذبوع أفكار البورجوازيين وآمالهم في النجاح والسيطرة على المادة والصناعة والاقتصاد. فقد ساعدت فلسفة التنوير على ظهور وبويرة الأفكار التقدمية التي تتناقض مع الأرستقراطية والنبالة ، والتي تهتم في نفس الوقت قلاع الإقطاع . على ما فعل إثنان من كبار فلاسفة وكتاب فرنسا المشاهير من أمثال « فولتير ، Voltaire ، وجان جاك روسو Rousseau - حين أعلن الأول بداية عصر الإيمان بالعقل والحرية ، والتأكيد على احترام حقوق الانسان ، الأمر الذي جعله ينتقد الكنيسة ، انتقاداً لاذعاً ، كما سخر من الإقطاع ، وأعد الفكر الفرنسي إعداداً أيديولوجياً ، للالتفات إلى ما يتفشى في فرنسا من أمراض إجتماعية ، كما نبه الأذهان نحو التجهيل بقيام الثورة الفرنسية .

أما « جان جاك روسو » فقد نظروا إلى كتابه الأشهر عن العقد الاجتماعي ، على أنه « إنجيل الثورة » ، حيث هاجم طغيان ملكية الفرد ، واستبداد الإقطاع واعتبر الملكية هي أصل الشرور ، ونادت فلسفة التنوير بالأخاء والمساواة .

بعد ولقد صدرت الحرية Freedom « مع مبادئ القرن الثامن عشر ، وهي الحرية التي صدرت أصلاً عن « عصر الاستنارة » الذي تبلور مع ظهور حركة الفيزيوقراط Physiocrate ، وتعاليمها التي تبارك التنافس الحر ، والتي تؤكد النظرة الطبيعية إلى الأشياء ، والتي تقلل من سيطرة المجتمع ، تطبيقاً للبسند الاقتصادي القائل « دعه يعمل ، دعه يمر » *Laissez faire , laissez passer* (1) ومن هذه النزعة الاقتصادية ، قلت حدة الصراع بين الفرد والمجتمع .

---

(1) Wolf, Kurt., The Sociology of Georg Simmel, 1964 p. 64

وهناك صيحة أخرى «مضادة للمجتمع anti - Social» ، أعلنها «جان جاك روسو Rousseau» ، حين أثار هذا الفيلسوف الكثير من القضايا التي تؤكد «العودة إلى الطبيعة Back to nature» ، على اعتبار أن المجتمع ، هو مصدر الشرور والآلام ، والرذائل والافساد ، ومبعث الإلحاح : إذ أن كل شيء جميل ما دام من صنع الخالق ، وكل شيء يلحقه البعار إذا ما مسه يد الإنسان

Everything is good as it comes from the hands of the Author of nature , everything degenerates in the hands of Man .

تلك هي الكلمات المشهورة التي افتتح بها «روسو» كتابه الخالد «إميل Emile» ، حيث هناك روسو في هذا الكتاب حجاب المجتمع ، وسخر من تقاليده التي هي مبعث القلق وأصل الضرر . فهاجم روسو النظم الاجتماعية العتيقة ، إذ أن روسو لا يؤمن أصلاً بالمجتمع أو بمعاييره ، فكانت فلسفته التربوية «مضادة للمجتمع» . فلقد خلق الإنسان طاهراً وبريئاً ، ثم تدنس بخطايا المجتمع ، وههنا هو السبب الذي من أجله نادى روسو «بالعودة إلى الطبيعة» ... حيث الحب والحرية والطهر والنقاء .. وحيث يستطيع «إميل» أن يحقق إنسانيته ، وأن يؤكد ذاتيته ، حين يترقى في أحضان الطبيعة .

وفي ميدان «التربية Pédagogie» يصبح روسو ، معلناً سخريته اللاذعة وتهمكه على المربين فيقول : سيرا عند ما أنتم عليه تصلوا إلى النجاح ، و«ابعدوا الكتب عن الأطفال ففها لعنة الطفولة» كما يقول روسو في هذا الصدد : «نحن لا نعلم شيئاً عن الطفولة ، وكلنا سرنا في تربية الأطفال ، ونحن على جهل بطبيعة الأمر ، كلما إزددنا تورطاً في الأمر ، وبعداً عن الصواب» .

• سبب هنا كان روسو هو فيلسوف التربية الذي يؤكد العودة إلى الطبيعة ،

ويمكن صيحة الحرب على المجتمع ، كما يكشف عن تدمره وسخطه ، ويسجل لنا منهجا تربويا ، يدخل في صلب فلسفة أو دراسة « البيداغوجيا » ، على اعتبار أنه يعبر عن لون كلاميكي ، من ألوان التربية ، وفن خاص من فنون التعليم . ولذلك كان روسو هو رسول الحرية وفيلسوف التربية في العصر الحديث ، وكان كتابه « انحلال الثورة » ، كما ولقد حققت ثورة فرنسا كل معالم روسو في التربية ، حيث يقول : « خلق الانسان حرا ، وهو مستعبد في كل مكان » . وكانت هذه الكلمات هي مطلع النور ، حيث انسحبت ظلال الظلمة التي تروحت مع تراجع المصور الوسطى ، ثم تنفس الصباح ، وسطعت شمس الحرية ، وتفتت حليقة الليل البهيم .

الحرية والادارة المدرسية :

١- يمكننا أن نسأل : كيف نربي؟ وإلى أي حد يمكننا التوفيق بين التربية كنظام Order إجتماعي مفروض ، وبين التربية كمنهج Method يعتمد على الحرية ؟ حرية الفكر والخلق والإبداع . وهل يمكن أن تقتصر التربية على خلق وتكوين الإنسان والناجح إجتماعيا ؟ أم قد تتدخل التربية كنسق System من أنماط الثقافة ، حتى تملأ تلك الثغرة لقائمة بين الإنسان ونفسه ، حيث أنه على الرغم من نجاح الإنسان فإنه باستعاده عن نفسه ، قد يشعر بالاضطراب ، نظرا لما قد ورثه شعوريا من مشكلات قد تموقعه ؟

وفي الواقع قد يكون النجاح هدفا إجتماعيا واقتصاديا ، يسعى إليه الإنسان ويكابد . ولكن هذا النجاح الصفوي ، الذي تدبيلته الإنسان « حين يلعب إجتماعيا واقتصاديا » ، قد يحدث فجوة بين « الحاج » و « نفسه » ، فهو أثناء كفاحه واستغراقه في نجاحه الإجتماعي والمادي ، قد يتعد عن نفسه ومشكلاته الذاتية ، التي قد تموق حياته الخاصة ، حين تبقى بلا حل .

والنجاح متصل بقم وأهداف إجتماعية ، ولكننا نطالب أيضا بالرضا وتحقيق الأمن الذاتي والسكينة ، لضرورات سيكولوجية تؤكد التوازن . حيث يتحقق بالرضى Satisfaction والأمن والعلمانية ، ذلك التوازن الديناميكي القائم على التدقيق بين قوى نفسية متصارعة ، بين الواقع والوهم ، بين الشهوة والجموح ، والائم والطموح .

فإذا كان النجاح أمر مادي ، فالرضى أمر معنوي ، وإذا تحقق النجاح هدفًا اجتماعيًا ، فإن الرضى والسكينة والشعور بالأمن والأمان ، والسعادة وهي أمور تحقق مطالب نفسية ، كما وتفتح د السكينة ، غايات أو أهداف ذاتية . علينا أن نعرف كيف تقرب بين : والماديات ، و د المعنويات ، بين د المجتمع ، و د الصحة النفسية . فقد يبلغ الإنسان ما يريده ، ويحقق ما يسعى ويكابد نحو تحقيقه ، إلا أن هذا الإنسان المكافح هو في نجاحه وسميه وكفاحه ، وأثناء طموحه وتحقيق آماله ورغائبه ، إنما يواجه عوالم متعقده ، وهناك سيكولوجية أخرى تبعد عن نفسه ، فيشعر بالاعترا ب ، وهو المقيم بين أهله وعشيرته . حيث أن إحلال النجاح كحالة لجاذبة ، إنما يتطلب إحلال حالة من التوازن ، حين تنزل علينا السكينة ، فنحقق لذاتنا حالة الرضاء عن النفس . وهنا تكمن سعادة الإنسان الحقة ، التي ينبغي أن تهدف إليها كل عملية تربوية ناجحة ، حين تعمل د الزبنة بالرضى ، ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا ، على تحقيق سعادة الإنسان ، حين يحدث التوازن بين د الواقع ، و د المثال ، وحين يتم ملا الشفرة بين د الإنسان ونفسه ، فيتحقق النجاح والرضا ، حيث أن هدف التربية النهائي هو تحقيق الذاتية Self - Realization الراضية ، حين نكتسح المخاوف الكامنة في أغوار نفوسنا ، فتصبح مرضية ، آمنة من الخوف ومن المجهول .

ب - ويقول برتراند رسل Bertrand Russell : إن الخوف هو الائم

Fear is the enemy ، فلا يمكن أن نمد الأطفال لمواجهة عالم مجهول وكل ما هو مجهول مخوف ومخوف بالخطر ، وتحدث الطمأنينة بالنكسيف ، كما ونزل السكينه ، وتحقق الرضى ، كلما إزدادت ساحة أو مجال المعلوم ، وضاق نطاق المجهول . الأمر الذى معه يتفتح الذهن ، وتنفتح القدرات العقلية ، وتتكشف الطاقات الكامنة . وتقوم التربية الحقة ، على الحرية الإيجابية ، والفاعلية والديناميكية . ففي التربية ، إلباس لا إنباض ، سيادة لا استعباد ، قوة لا ذلة ، تطور لا جمود فيه ولا تزمت . وهذه هى الأسس الحقيقية للتربية المتحررة والإدارة التربوية المعاصرة .

ولكن الحرية ليست هى النعامة الوحيدة للتربية ؛ فهناك « النظام Order ، و ، السلطة ، و ، الضبط ، وتمارسها جميعا وإدارة المدرسة . وهنا ينبغي أن نؤكد أن التربية الضاغطة الكابتة ، فيها لعنة الإنسانية ، فبالحرية تتطور الجاهات ، وبالتربية الديناميكية الحقة تتقدم الثقافات ، وفالتربية هى أمل العالم الوحيد على حد تعبير الرئيس الأمريكى « إيرنهاور » .

وفىما يتعلق بنظام الإدارة فى التربية ، تقول « ماري فوليت Follet » : « يجب ألا نتعلم أن نضع السلطة ، بل كيف نمارس تلك السلطة ؟ » وفى هذا المعنى نفسه ، يقول المشرع الإنجيزى آكتون Acton : « إن السلطة مفسده ، والسلطة المطلقة تفسد إطلاقا *Power corrupts , absolute Power corrupts absolutely* .

ويتضح لنا من تلك الكلمات التى تحمل الكثير من المعانى ، التى تؤكد على ديموقراطية الإدارة ، فلا شك أن التربية اللامركزية الحرة ، إنما تخلق شخصية نامية متطورة ، متحررة رافعة الرأس . والإنسانية زاخرة بناهض لتقادات

ناهضة وناجحة لأنها صنعت التاريخ . فينبغى أن ينظر الشباب إلى هؤلاء القادة والدعاة والعلماء ، وكبار الأدباء والكتاب ، الذين خلقوا لنا تراثاً ثقافياً ، ونشروا المبادئ والتعاليم التي تجعل حق الحرية مساوياً تماماً لحق الحياة .

٢- فلقد نهض جاليليو ورفع رأسه أمام طغيان الكنيسة، وأثبت أن الأرض تدور رغم ألف الكهنة . ومارتن لوتر Luther ، انفصل بكنيسة عن البابا ، وصرخ في وجه استاتيكية الكاثوليك ، وحمل على صكوك الفجران ، وأتكر قشرة الطقوس . فالدين موقف صوفي خالص ، بين العبد وربّه ، دون هيابه من شعائر جماعية ، وطقوس مرسومة . حيث ينظر إلى الله سبحانه وتعالى وحده ، كموضوع محبة objet d' amour نتاجيه سبحانه دون غفلة أو حجاب ؛ وبدافع النجرد الخالص والحب العميق (١) ..

ولقد تحرر إبسن Ibsen ، فأخرج الناس من الجمود برواياته ومسرحياته ، وقصد قصصداً تحريراً هائلاً بروايته « بيت الدمية Doll's House » . ومن هنا حرر المسرح والأدب الأوروبي المرأة بانتزاعها من الأنوثة إلى الإنسانية ؛ ولقد صاح « برناردشو » صيحة حسرة قوية ، وهناك عرض الاستعمار ساخراً . وهناك الكثير من حلة المشاغل الذين « أبتظروا أهمهم من رفقة العدم » وهم نماذج بشرية و « قادة كاريزمية Charismatic leaders » ، بالعلم الذي قصده « ماكس فيبر » ، وتعمل كلها على تحقيق الحريات وتربية الأمم وتوجيه العالم (٢) . وهم حصيلة تربية حرة وخلقة . وعليها أن نؤمن بالحرية

(1) Le Senné, René, Traité de Morale Générale, Press-univers Paris. 1949. p. 312

(2) Weber, Max., The Theory of social and Economic organization, Glencoe-1967 p.358

وأن نخلق الأحرار ، وأن نحرر العقول المستغلبة .

فالحرية ضرورة حتمتها نتائج علم النفس ، وفقه التاريخ ، وفلسفة البحث
العلمي ، فقبها تأكيد للذاتية ، وفيها ما يقدم للناس ذكائيا واجتماعيا
وإقتصاديا . فلرفض كل تدريبية أو تفرعية مريضة ، ولرفض كل دكتاتورية
مستبدة ومستغلة ، تؤدي إلى الشعور بالهوان ، عن طريق الإدارة المدرسية ،
اللا إنسانية ، وأساليبها الضاغطة الكاتبة ، التي تؤدي إلى مرض التوهين .

فليس أضل ضلالا ، ولا أسفه سفاعة من أرتقراطية مبعوقة للنمو ، ومن كفاية حائفة قابضة ، مما كان حظنا من القدرة والإدارة والسلطة. لأننا إدارة تمتاع نمو الجماعة ، بل وتقبل الجماعة الإنسانية العضوية Organic ، إلى جماعة دلائل إنسانية ، عديدة aggregate ، كما يقول آكتون Acton المشرع التربوي الشهير .

دوعلى كل إدارة مدرسية ، أن تتهم الحرية الضابطة ، أو الضبط الحر ، والتعاون المشاع ، وفي هذا التعاون « ضبط ذاتى مثالى خاص » ، لأن الجماعة هى التى تخلق «الضبط المتأوى» كما أن الجماعة هى مصدر القانون والحكم الذاتى ، والحرية هى التى تخلق النظام، فلسنا عبيدا لنظام، ولكن الحرية تجعل منا دائماً «سادة لنظام»..وعلينا ألا نفكر فى أبنية وضع السلطة، بل ينبى فقط أن نفكر فى كيفية ممارسة السلطة . لأننا إذا ما وضعنا السلطة فى مكان ما ، فلا بد وأن يكون هناك « ضاغط » و « مضغوط » فيتولد عن ذلك « الخوف » ويستثنى « التفاق » . والتفاق سرقة للذكاء ، لأنه يملأ الفؤ ويقتا القيادة، ويقضى على «كوادر الادارة» ، ويهبط بالانتاج ، كما ويقتل «التفاق الاجتماعى» سائر الملكات والقدرات .

ففى الحرية ينفسح المجال للتربية ، بالادارة الرشيدة والحقة ، وفى مناخ

ديموقراطي صحن يتحدد دستور الشخصية في العقولة المبكرة ، وخاصة قبل أن يتجه أسلوب الحياة وتجهد أنماط السلوك . فالعقولة هي الأرض الطيبة والخصبة التي تنبت فيها وتثمر «بدور الصحة النفسية» وينبغي أن يبعد عنها تماماً «جرثومة المرض» ، تلك التي تغلق لنا الشخصية «غير السوية».

التربية والمدرسة والطفل :

١- يقول «جون دوي John Dewey» شيخ المربين الأمريكيين :

We must teach the child how to think, not what to think.

«ينبغي أن نعلم الأطفال ، كيف يفكرون ، وليس ما يفكرون فيه ، .

وهذا قول حق ، فلا شك أن كيفية التفكير ومناهجه ، وطرقه وأدواته ومناهجه ، هي أمور ضرورية ، بل وأكثر عمقاً ورحابة من «مادة الفكر» و«لغواه» .

وفي نفس هذا المعنى يقول «ألنورد نورث هوبارد Whitehead» ، يجب أن نعلم الطفل الكيف لا الشيء ، الطريقة لا النتائج ، السبل والمنهج لا المستندات والنتائج

We must teach the child, the how not the what, the process not the Product, the method of attack and enquiry not belief and Conclusions.

ويتضح لنا من هذا الاتجاه ، أن هناك ضرورة تربوية تفرض على المربين تنمية وترشيد منهج التفكير في المدرسة ، حتى ترقى المبادك وتنمو قدرات الأطفال ، كلما اتسع نطاق المنهج ومناهجه . فلا ينبغي أن تقتصر على مجرد حفظ المادة وتلقينها ، فعلياً أن نحرّم «المنهج والكيف والطريقة» . وهذا ما تركه سائر الاتجاهات المعاصرة في التربية وطرق التعليم . «ولكن الطفل هو نقطة البداية وهو المحور وهو الناية من عملية التربية وهذا ما يقوله «جون دوي» في كتابه :

"Let the child be : حين يعبر بكلماته Education to day the starting point, the centre, the end of any education".

فالمدرسة إعداد للحياة ، والتربية هي الحياة نفسها ، وعلى المدرسة أن تقدم للطفل كل ما يتصل بشرائع الحياة ، كحقائق مبسطة وحية وخاصة . فتخلق التربية في الطفل ذاتيته وفرديته الأصلية . فعلمنا معشر المربين أن نحقق ذاتية الاطفال ، بتربية رشيدة وهادفة ، وبطريقة ديناميكية وخلقة .

ب - والتربية أمر نسبي بحث ، يختلف باختلاف الباحثين والعلماء ، فهناك تربية دينية ، وأخرى فنية ، وثالثة علمية ، ورابعة ثقافية . ولذلك تعدت مداخل التربية مع تعدد المربين ، من معلمين ورجال دين ، وبيولوجيين وسيكولوجيين ، وفلاسفة واجتماعيين . فيعرفها البيولوجي بأنها « تكيف وملازمة » ، بينما يراها السيكلوجي على « أنها وطرق التعلم صنوان » . كما يعتقد الفيلسوف أن المدرسة هيئة اجتماعية تتجه وجهة فلسفية خاصة وفي هذا الصدد يقول فنختة Fichte للشعب الألماني Adresse to the German people « إن فن التربية لن يصل إلى درجة الوضع المطلق دون مساعدة من الفلسفة » . فالفلسفة موجة أساسية وجوهري من موجات التخطيط في ميدان التربية والتعليم .

وقد يرى طالب « علم الاجتماع التربوي Educational Sociology » أن كل هذه الوظائف البيولوجية والسيكولوجية والفلسفية ، قد تدخل في صلب عملية التربية . وهذه هي نسبية التربية من خلال منظورات مختلفة ، كل يعرفها وفقاً للون الثقافة والفهم وطبيعة الإدراك والتخصص . ولكن التربية عندى هي « عسلة لائمة » لكل ما يدور في بنية المجتمع والآراث والثقافة ، ولاقطعة لكل القيم ، السائدة والإتجاهات الشائعة . كما حملت التربية ووسعت وعمقت الكثير من

المفاهيم والمعاني ، بل وغيرت وطورت الكثير من القيم والتقاليد البالية .

فالتربية عملية «هادفة وتطورية وخلاقة» ، فهي تهدف إلى خلق ونمو الفرد المتحرر في عالم سريع التغير ، كما أنها مخلوق في الإنسان فرديته ، وتنمي ذاتيته الأصلية ، بالحفاظ على كل سمات شخصيته الفريدة Unique . دون أن تفسدها بالتدخل ، أو أن تشكلها حسباً زبداً ، حين تصبها الدولة في قالب الذي تفضيه . ولكن يجب أن تعمل «هندسة التخطيط الإنساني» في التربية والتعليم ، على خلق الشخصية المنسجمة مع نفسها ، بحيث يصبح الإنسان كائناتاً متحرراً ، ديناميكياً يسعى نحو الجديد والتجديد ، سعيداً قانعاً وراضياً Satisfied . وذلك حين يرفض التقاليد الآتية ، والنظم الآتية المتبعة ، وبذلك يتحرر المجتمع بالتربية السليمة ، من قيود الماضي وقوالب الثقافة ، وغبار التقاليد المتبعة ، التي لا تتفق وروح العصر الجديد .

« سوفيا يتعلق بتربية الطفل بالذات ، ينبغي أن تكون قائمة على التفكير وتشجيع التأمل ، والإبتكار ، والقدرة على التكيف مع المواقف الجديدة ، حين يقع الطفل في مشكلات بسيطة ، وحين يطالب بحلها باستخدام الذكاء والتفكير والتدبير . فيجب أن تقوم التربية ، على تنمية قدرات التفكير ، وتطوير الذكاء ، وتدريب التصورات ، عن طريق الرعاية الفكرية والثقافية . فالتفكير هو أعظم عملية ، ويقوم بأهم الوظائف ، حيث أن الفكر هو الشماع الخلاق ، الذي يكون معنا على الدوام ، في كل موقف ووراء كل سلوك . وعلى المربين أن يخططوا لفكر الطفل وثقافته ، حتى ينضج عقله ، وتزداد معارفه ، حيث يقول « بوانكاريه Poincaré » . إن وقائع الطبيعة لا يجدى شيئاً ، كما تبقى غير مشفرة ، إذا لم تجد العقل الذي يفضها والفهم الذي يفسرها ويسبغ غورها (١) .

---

(1) Poincaré, Henri, Science et Méthode, Flammarion, Paris
1927 pp. 22 23

ويتغير معدل الذكاء مع إتساع حجم الخبرة ، فيحدث التعلم والتكيف ، حتى يصبح العالم من حولنا طبيعياً ومألوفاً ، مقبولا لعقولنا وأفهامنا ، بازدياد مجال المعلوم، واضمحلال ساحة المجهول وضيقها، كلما اتبعت للذكاء فرصته للتكيف والتعلم وازدياد الخبرة .

والتعليم وظيفته السيكولوجية لتحقيق التلاؤم بين الإنسان وبيئته، ولإزالة عدم التوازن Imbalance الناجم عن القلق والتوتر ، وكلها ظواهر سيكولوجية صدرت عن عدم التكيف Maladjustment . حيث يحقق التكيف الناجم عن الخبرة والعلم والصواب حالة من التوازن Equilibrium (١) .

ولاشك أن الفرصة المتاحة للصغير ، هي أهم بكثير مما يجب أن نفسه وتنتجها الكبير ، حيث تقل الحاجة إلى الرعاية النفسية والتعليمية ، بازدياد سنوات العمر ، وهذا هو سر الاهتمام البالغ بـمدارس رياض الأطفال . حيث ينسج المجال الاجتماعي وينبسط ، ويتكشف الذكاء ، وتنبثق الميول ، وتتفتح القدرات الكامنة ، وبخاصة في تلك السنوات المبكرة بالذات، حيث يزداد بعدها الذكاء إتساعاً، مع إتساع وعحق الخبرة التي تزداد على مر الأيام .

وهذه كلمة موجهة إلى السادة المخططين في ميدان التربية والتعليم ، فالطفل وحقوقه ومطالبه، التي ينبغي أن تكفلها له أسرته ومدرسته ، عن طريق الرعاية والحنان ، والتوجيه وال ضبط ، مع الحرص والحذر ، خوفاً على ثقافة الطفل ، المبكرة ، التي ينبغي أن تنمو باستخدام الأجهزة والوسائل التكنولوجية السمعية

---

(1) Lundberg. George , Foundations of Sociology, New York, Macmillan 1956 pp 207-234

والبصرية، حتى تصبح ثقافة رشيدة وصحية وخصبة. وعلى كل المربين أن يحققوا هذا الرجاء ، فراه وكحقيقته واقعة بعد تخطيط تربوي ، منظم وهادف .

* * *

د - وجلة القول . فإن « خبراء التربية وقادة الفكر والثقافة ، حين يخططون من أجل الاجيال القادمة ، إنما يحققون أهدافاً حضارية ، تغبر من طرق التعليم القديمة ، ولا تستورد طرقاً فرنسية أو إيطالية ، لاتوافق مع مصريتنا وظروفنا ، كما لا يقتنع بها أيضا « المعلم » و « الموجه » وناظر المدرسة ، وكل من يقوم بتطبيق المناهج ، من أجل تحقيق أهداف الخطوة .

وعلى سبيل المثال لا الحصر ، لقد واجهت طريقة « الرياضيات الحديثة » الكثير من الصعوبات ، وصادفتها المناهج ، فلم يقتنع بها المدرس المصري ، بل ولقد تراجعت عنها الكثير من الدول المتقدمة حضاريا كالسويد والولايات المتحدة . ولذلك يجب أن يضع المخطط التربوي المصري خطة تعليمية نابعة من واقع مجتمعه وقيمه الأصيلة . وهذا ما أعلنه وزير التعليم في جمهورية مصر العربية ، في مؤتمر عقده لجنة التعليم المنبثقة من الحزب الوطني الديمقراطي وحضره رجال الجامعة والمؤسسات العلمية والتربوية ، وذلك لثقافة خطة تطوير التعليم (١) .

هذا عن التخطيط في ميدان التربية ، وهناك ميادين أخرى للتخطيط الاقتصادي والسياسي ، بالإضافة إلى ميدان تخطيط آخر لتنمية البيئة ، حيث يجب أن يلتفت « المخطط الاقتصادي » ، ويتنبه إلى تعدد الحاجات والمشكلات ، حتى يحسب التكاملا المطلوب في تنمية سائر نواحي الحياة بتنسيق الجهود المشتركة ومن أجل المتابعة والمساهمة والإشراف الفعول ، على كافة المرافق والخدمات .

وفى ميدان التخطيط السياسى، يمكن تنمية التنظيمات السياسية، بتطوير مفهوم « السلطة »، وتغيير نظم الإشراف، وخلق الأدوار والمراكز الجديدة فى التنظيمات والأنساق السياسية، مع إدخال صور متطورة للرقابة، وتحديد الانشكال البدائية والقبلية فى نظم « الضبط الاجتماعى » بتطوير الأنساق التقليدية للقواعد المنظمة للعرف والمعايير، مع تغيير « بناء القوة » فى المجتمع، والاتجاه نحو قيم وتنظيمات سياسية جديدة، تضىء لنا جوانب أخرى لمفومات جديدة فى « العدل السياسى »، والعدل الاجتماعى، و « الحكم المحلى »، بتعديل الأنماط السياسية القديمة، التى كانت تدور حول مفومات « السلطة » و « الحكم » و « الصالح العام »، وذلك بتدعيم « الرقابة الشعبية »، لأن الشجب والأسم والمجتمعات، هى صاحبة المصلحة الحقيقية، ومصدر السلطة. ولذلك نشأت فى جمهورياتنا المصرية، أشكالاً جديدة من التنظيمات الشعبية، لفرض الرقابة وممارسة السلطة، مثل « مجالس القرى »، والمدن والأقاليم والمخاطبات، بحيث تتوظف فى كل هذه المجالس ولجان خاصة بقطاعات الزراعة والصناعة والخدمات

أما فيما يتعلق بتخطيط تنمية البيئة Ecodevelopment، فيكون ذلك بالتركيز على تطوير أنماط الحياة، وتيسير الطرق ورصفها، وشق الطرق وإقامة الجسور، وحفر المصارف فى المناطق الزراعية وذلك من أجل تنمية البيئة القروية، أما بالنسبة لتنمية المدن والبيئات الحضرية، فينبغى إعداد وتهيئة البيئة حضارياً من أجل إدخال مشروعات إقتصادية أو صناعية، وذلك بتطوير وسائل النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية، وبناء الأنفاق والكبارى والمطارات ومد الخطوط الحديدية.

وختاماً، فى أجل التمهيد بالتنمية، والإمراع بتنفيذ خطط التطوير الاقتصادية

يجب «أن يكون التخطيط مرناً، ومعتمداً على أرضية تحريرية صلبة من البحوث العلمية والدراسات الخلقية ، والمسوح الدورية للواقع الاجتماعى والاقتصادى ، حتى تتوافق عملية التخطيط مع طبيعة مشكلات المجتمع ، محل التخطيط ، .

هـ - وإذا ما تساءلنا عن مختلف الأسباب والدوافع التى تساعد خبراء التخطيط وتعمل بالتنمية ، وكيف تتضافر هذه الدوافع فى استراتيجيات التخطيط الاقتصادى والاجتماعى ١٤

نقول فى الرد على هذا السؤال ، إن القبائل والقرى والمناطق البدائية ، هى مجتمعات تقليدية ، ومن خصائصها ، وجود ظواهر الاستاتيكية والثبات ، والولاء والعصبية فى مجتمع يقوم فى علاقاته على المركز Status ، كما تتشابه فيه أنماط السلوك الاقتصادى ، كما تقل بل وتعتمد فيه حوافز زيادة الانتاج والإدخار والاستثمار . إلا أن تطوير هذه المجتمعات التقليدية الثابتة ، وتحويلها إلى مجتمعات ديناميكية dynamic متمدنة Civilized ومتعلمة ، تقوم العلاقات فيها على العقد Contract ، كما يظهر الطموح ambition والولاء للمجتمع ككل (١) .

وتنحصر معظم دوافع التطوير الحضارى ، فى وجود أسباب خارجية ، مثل الإعلام وأثره فى تسهيل اتصال المجتمع التقليدى بمجتمعات أخرى متقدمة . وقيام وحكومات مركزية قوية ، تدفع هجرة التطوير الاقتصادى ، وتساعد على هدم القديم ، وانهيار القيم التقليدية . كما يؤدى انتشار مبادئ العدالة والمساواة ونظم الإصلاح الزراعى فى معظم الدول النامية إلى تغيير علاقة الفلاح بالأرض .

---

(١) دكتور جيهان احمد شوق : نظم الاتصال ، لإعلام فى الدول النامية دار الفكر العربى - الطبعة الاولى ١٩٧٢

أما عن الأسباب الداخلية التي تعمل على نجاح التخطيط فهي ديسكولوجية وسوسولوجية من جهة ، كما أنها ديمية وإيكولوجية من جهة أخرى . فلا شك أن الصراعات الداخلية والتغيرات الثورية ، إنما تؤدي بالضرورة إلى إحلال القانون محل العرف ، والنقليل من هيبة ماله قيمة ، أو ما قد تحاط به هالة من قداسة ، حتى لا تتسلط على عقول الناس عادات فكرية جامدة . أما عن السبب الأيكولوجي فيتصل بتمية البيئة enddevelopment مثل تعبيد الطرق وبناء الكبارى ، وتوسيع الموانئ ، وتشبيد المدن ، وربط المدن بالقرى ، مع الاكتار من الأسواق حتى يزداد حجم ومعدلات التبادل التجاري والرواج الاقتصادى ، وهذا هو الهدف الحقيقي من كل استراتيجيات التنمية والتخطيط .

٢ - الثورة الإدارية ومعوقات التنظيم:

أ - تحتاج كل الدول والمجتمعات النامية إلى ثورة ديناميكية في كل الأجهزة والتنظيمات الادارية . حيث تعتمد عملية « تنظيم الانتاج » وزيادته ورواج السلع والمنتجات أو تسويقها إلى « عمليات وخدمات إدارية » . بمعنى أن الفكر الإدارى ، إنما يكون له وظيفته ورد فعله في خدمة وتنشيط وترشيد العمليات الإنتاجية ، حيث يعتبر « الجهاز الإدارى » نفسه بمثابة جزء لا يتجزأ من البناء الإنتاجى كله .

فالمهمة الإدارية بدورها هي « عملية إنتاجية » ، إلا أنها لا تؤدي إلى « نتاج » مادى أو خدمات عينية منظورة ، فالإدارة الرشيدة لا تنتج سوى « نتاج تنظيمى لا مادى » حين تقوم على أساس علمى من العلاقات الإنسانية التي تخلق الجو الإنسانى المنتج ، وتنظم « العلاقات المربحة » ، كما وتعمل على تكوين « الكوادر الفنية » والمهناكز والادوار ، وتعمل أيضا على إحداث التطوير والتغيير

في بنية كل تنظيم وفي إطار كل مشروع من المشروعات الاقتصادية والصناعية
وهل العكس مسن ذلك ، فإن سوء الإدارة *dismanagement* ، إنما يؤدي
بذوره إلى هبوط الانتاج وضعف مستواه .

وقد تؤثر الفلسفة السياسية السائدة ، على نوع التنظيم الإداري ، إن كان
استبدادياً ديمقراطياً ، أم ديمقراطياً وحرراً . حيث يشاؤك الحال في كل تنظيم
إداري ، وساهمون على نحو ديمقراطي في إدارة المشروعات ويدخلون
بالانتخاب الحر مجالس الإدارة .

ويذهب د ريمون آرون *Aron* ، إلى أن هناك استعالة في إدخال
الديمقراطية الإدارية ، والحرية الانتخائية ، في قلب الإدارة ، بحيث يشعر
العمال بأنهم يدبرون هم بأنفسهم كل ما يحتاجه د التنظيم الصناعي ، ود المشروع
الاقتصادي من كمادات ومطالب . فلم تثبت حتى الآن صلاحية هذه السكافة
الإدارية المالية ، وذلك لأسباب خاصة بسلوكية الوعي الطبقي الحال ،
وانحماهم السوسيولوجية ، وعدم رغبتهم الاصيل في لمساهمة في إدارة العمل ،
لأنهم سيكولوجياً وسوسيولوجياً ، لا يشعرون كأفراد أو كجماعات بأنهم
يعملون د من أجل أنفسهم ، في سائر المصانع والمؤسسات .

ولاشك أن التنظيم الإداري الديمقراطي الناجح ، في كل مشروع ، ومن
أجل كل عمل ، وعلى رأس كل تخطيط أو برنامج ، هو أ كثر كفاءة وفعالية من
د التنظيم الاستبدادي القهري . ومن هنا يسهم في كل تنظيم إداري عدد محدد
من المشرفين والمديرين الفنيين بكل ما عندهم من روح ديمقراطية خلاقة في
الإدارة والتنظيم ، وفي كل الدول على اختلاف فلسفتها السياسية وتنظيماتها
الإدارية .

فالشككة الأساسية فى كل تنظيم إدارى *managériale* هى مشكلة سيكولوجية وأخلاقية وسوسولوجية ، تؤكد العدالة ، وتدعم الشرعية والاعتدال ومن هنا تنبىث الأذهان نحو ضرورة الاهتمام بتحقيق « الانسجام والتكامل » ، بين العبال والإدارة (١) . الأمر الذى معه ، تنمىك علوم « العلاقات الإنسانية Human relations » والصناعية فى أمريكا فى محاولة لتحقيق أكبر انسجام ممكن داخل « التنظيم الإدارى » ، حتى يحقق أكبر كم ممكن من الإنتاج ، (٢) .

ب - إذا كانت الإدارة المتخلفة ، هى عائق من عواقب التنمية ، فلا شك أن تحديث النظم الادارية ، قد أصبح يشكل حاجة ملحة وضرورية ، فى المجتمعات النامية ، وفى كل مجتمع صناعى مستحدث . وذلك لاعتناء على مشكلات أساسية ، تخلفت عن بقايا « صموبات روتينية » صدرت عن أنماط « بيروقراطية قديمة » ، معوقة وقابضة للنمو ، ولذلك أصبح من الضرورى أن نعمل إداريا على إزالة كل المعوقات التى تقبس الشكل دون المضمون ، وتطبق الظاهر دون الفحوى .

والإدارة جهاز أو نظام ، يتألف بكل ما يدور فى بنية المجتمع من أجهزة وأنظم . وتحقق وظيفة الإدارة كجهاز حيوى ، يعمل كمنسق له بناءه وتنظيمه حين يحقق الترابط والانسجام بين سائر التنظيمات والأجهزة . حيث يتوكل التنسيق الإدارى بالقيام بعملية ضبط وتنسيق الأعمال الإدارية ، وربط سلطات التنفيذ والرقابة ، بسلطات أخرى تشريعية وتنفيذية .

---

(١) آرد ، ورمون ، المجتمع الصناعى ترجمة فكتور باسيل ، منشورات « صموبات

١٩٦٥ ص ٢٤٧

(2) Williams, Michael., Human relations Longmans, London. 1967.

ومحقق الإدارة الناجحة ، فى أى تنظيم اقتصادى أو مشروع صناعى ، عايات إنتاجية كمية وكيفية ، عن طريق التوفيق بين « فئات الإشراف » و « فئات العمل » حين يعمل الجميع بروح الفريق المتعاون ، لتحقيق الأهداف البعيدة لمختلف التنظيمات والمؤسسات .

الإدارة كنسق اجتماعى :

أ - النسق الإدارى ، كالنسق السياسى ، يعتبر من الأساق الاجتماعية الضرورية ، حيث يقوم بعملية ترتيب لأوضاع معينة ، كما يضع نفسيا لمختلف العلاقات التى تربط « التنظيمات الفوقية » و « الفئات التحتية » . كما يضع النسق الإدارى سائر القواعد والنظم التشريعية التى يفرضها القانون الإدارى فرضاً وعلى نحو تنفيذى ، يتبناها أيضاً النظام السياسى للمجتمع . كما يضع « الفكر الإدارى » القواعد الإدارية المشروعة سياسياً ، ويحدد الواجبات والقوانين المنظمة للعلاقات بين سائر أجزاء التنظيم فى كل عمل أو مؤسسة أو مشروع . بمعنى أن التنظيم الإدارى إنما يتساند مع القانون والتشريع ، ويتساند مع نظم السياسة والحكم . فالقانون والسياسة والاقتصاد هم دعائم كل تنظيم إدارى ، بمعنى أن « الإدارة » كنسق اجتماعى ، هى إستطالة راقية ، لنظم بدائية ، وضغوط عتيقة ، كانت تفيض بالقوة والظلم . فالإدارة قديمة قدم الحضارة ، تحكم مأبأة الإنسان الاجتماعى وتحتوى تاريخه وصراعه ضد الطبيعة وضد أخيه الإنسان . ثم تطورت الإدارة وتجمعت فى أشكال أرقى ، حين تحققت والنهجت بأناس القانون والسياسة والاقتصاد . ومع تطور قضايا الحرية والمساواة ، صدرت أشكالاً جديدة من التنظيمات الإدارية ، طبقاً لمبادئ تحرير الإنسان من الظلم والظلمان .

ب - ولما كان للإدارة تاريخها ورماضها وانحائها بأناس القانون والاقتصاد

والسياسة ، فإن التنظيم الإدارى نفسه ، إنما يشتمل فى طبيعته على معانى النظام Order بمعناه القانونى ، والنسق system بمفهومه البنائى ، وتعمد مفهومات سياسية تتضمنها كلمة Regime ، وما فيها من « قهر » أو تسلط أو « إكراه » . والإدارة بمعناها الواسع ، هى ترتيب الاعمال « Order » ، والتنسيق العلاقات System ، وفرض الاحكام Regime والقواعد التى يخضع لها التنظيم الإدارى برمته . بمعنى أن الإدارة كظاهرة اقتصادية أو صناعية ، إنما تتضمن عناصر « التعميم » و « التنسيق » كما تتضمن أيضاً ككل ظاهرة إجتماعية عناصر « الضغط » أو « القهر » والجزاء Sanction (١) .

وللإدارة مهمة خاصة وضرورية فى استراتيجيات الدول والمجتمعات النامية ، تتمثل فى إزالة كل ما يعوق النظام والتنظيم ، بتحطيم « الروتين » ، وبالتنمية المستمرة للفكر الإدارى ، وترشيد الخبرات الإدارية ، كهدف مطلوب فى كل عملية تنمية اقتصادية وإجتماعية .

٢ - وتقوم الإدارة الناجحة ، بحمل التناقض القائم بين « متطلبات التنظيم » وأهدافه ، وبين « إمكانيات أفراد التنظيم » وتحقيق فعاليتهم واستغلال طاقاتهم على نحو يحد من الاسراف فى الطاقة البشرية ، ويعمل فى نفس الوقت ، على إنهاء الأسلوب الإدارى البيروقراطى التقليدى ، بالقضاء على تلك الخطية القائمة فى سائر القطاعات ، فلكل تنظيم ظروفه وأهدافه ، فلا ينبغى مثلاً أن نخطط تخطيطاً إدارياً واحداً لسائر التنظيمات الإدارية ، فلا نلجأ إلى تنظيم إدارى

---

(1) Durkheim, Emile, Division du travail social, Alcan Paris. 1926

واحد بعينه ، كي يطبق في قطاعات مناهضة اقتصادياً ، كقطاع الإنتاج ، أو قطاع الخدمات .

ولما كان ذلك كذلك ، تعمس الثورة الديناميكية الإدارية ، التي تحتاجها المجتمعات النامية ، على إزالة التخلف الواضح في الفكر الإداري ، وعلى إلقاء كل ما هو ثابت وقبلي *Apriori* في سائر التنظيمات القديمة . كما تعمل الثورة الإدارية على نهج المشاريع الانمائية ، واقتصاديات التنمية الصناعية ، حين تساعد على فتح نوافذ الانفتاح ، وتزيل كل ما يعوق النظام ، وهذا هو الاتجاه والفكر الإداري في جمهورية مصر العربية في هذه الأيام (١) .

وهناك عمليات موجهة نحو كفاية وتحديث الإدارة كحركة مضادة للتخلف ، عن طريق بذل الجهود المشتركة من أجل وتطوير الفكر الإداري ، وتنمية الخبرة الإدارية وترشيد النظم وأساليب الأداء ، بإمساك الأشكال الناجمة والملائمة ، واعتماد المهارات الإدارية *Managerial skills* ، واستخدام وتكثيفها في الإدارة وتطوير أساليبها التقليدية بتغيير أدائها العتيقة .

د - ولا شك أن أعباء الإدارة من إشراف وتخطيط ، ورقابة ومتابعة ، هي أكثر بكثير من أعباء وقتلات الإنتاج ، حيث تتطلب الإشراف الدقيق المنتج جهداً مضاعفاً ، قد يفوق الجهد المبذول من الكادحين من يشاركون في عملية الإنتاج . ويحتاج الإداري الناجح ، إلى طاقة خارقة ، وإلى همه فائقة ، وإلى جهود غير عادية ، بالإضافة إلى خصائص الحزم والمرونة والذكاء والخبرة والثقافة ، وكلها أبعاد ضرورية ينبغي أن تتوافر كميات عامة لشخصية الإداري الناجح .

---

(١) دكتور على السلي ، الإدارة المصرية رؤية جديدة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب

ولقد بذل الانسان الياباني ، الكثير من الجهود الانتاجية ، وضحي بالاجر المرتفع ، واحترم الزمن الاقتصادي ، واتجه نحو ترشيد الانفاق بالادخار والاستثمار ، الامر الذي معه نجحت التجربة الاقتصادية اليابانية الى حد بعيد في استراتيجيات التنمية والتخطيط والادارة ، نظراً لإرتكائهما الى أرضية أيديولوجية صلبة من الاسس السيكلوجية ، واكتساب القيم الاقتصادية ، مع سيادة الانضباط الاستهلاكى ، والتزام قواعد التنمية باكتساب الخبرات ، وإجراء التعارب لتحسين الانتاج كما وكيفا .

فالجوانب الايديولوجية والسيكلوجية والحلقية ، هي عناصر إنتاجية من الدرجة الأولى ، ولها دورها الحظير في التخطيط والتنظيم والادارة ، فلا تهمل طاقات الانتاج بالاستخدام الرشيد للآلة دون إهمالها فتستهلك قبيل انتهاء الزمن المفروض أو العمر الطبيعي لتشغيلها ، فالانسان وليس الآلة هو المنتج الأول *The First Producer* ، ، وعلينا أن نتجه نحو تأهيله وتكريسه ، واستيعاب التكنولوجيا ، فلا بد من إعادة النظر نحو « بناء الإنسان » بالالتفات الى مكوناته الحضارية والثقافية ، وتغيير أنماطه السلوكية ، تهذيبها وتنميتها حتى نعيد لعملية التنمية الاقتصادية فدورها في تغيير الإنسان ، وتطوير طموحاته وآماله وأحلامه بما يغير من أسلوب ونمط الحياة .

هـ - والتجربة اليابانية التي أشرنا إليها منذ قليل ، هي تجربة رائدة في علوم الاجتماع الصناعي والاقتصادى والتقاوى ، كما أفادت في علوم التنظيم والإدارة والتنمية والعلاقات الإنسانية . وذلك بسبب احتفاظها بنظم إدارية ، وأساليب تنظيمية ، تنبع من القيم اليابانية نفسها .

وبالرغم من استيراد الياباني للمواد الخام نظراً لاعتداد الاقتصاد والصناعة

نزول أو أن نعمل على رفع وأيديولوجيات حقيقة جامدة، ونحرك «ثقافات بدائية» بسيطة غافية في غيبياتها، لأنها مستويات حضارية مختلفة، يجب تمييزها برفعها من الحضيض شيئاً فشيئاً حتى تتخلص من تخلفها وعيوبها. وتتوأم في عملية التخطيط والرشد كل وجهات النظر الاقتصادية والسياسية والبيولوجية والسيكولوجية والقيمية، حيث يحتاج التمييز في عملية التنمية أصلاً إلى تلك الجهود المشتركة من علماء النفس والاجتماع والسياسة. بالإضافة إلى تضافر في جهود رجال الدين وخبراء الاقتصاد، لدراسة ترشيد الاتفاق، بالتركيز على السلوك الاستمراري والاستلاكي والإدخاري، في ضوء دراسة التفضيلات الاجتماعية، وفهم القيم وموجهات ضوابط السلوك. فماذا تعني ترشيد الاتفاق؟ وكيف نحقق أفضل نفقة ممكنة؟ (١).

في الواقع، لقد فاض الحائط، بفيض من الحواطر التي تتدافع في قوة كمي تدفعني إلى أن أسوق بصدد ترشيد الاتفاق - مثلاً بل أمثلة مسن الاقتصاد القرآن العظيم، تهدف جميعها في روعة، إلى ضرورة تحقيق أفضل نفقة ممكنة، حين يقول المولى سبحانه وتعالى: «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط» (٢)، وفي قوله: «إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين» (٣)، ويقول في سورة التوبة: «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل فبشرهم بعذاب أليم» (٤).

ففي الآية الأولى يستنكر الاقتصاد القرآن والإسراف،، وبيناهنا المولى

---

(١) سورة الاسراء، الآية ٢٩

(٢) سورة الاسراء، الآية ٣٢

(٣) سورة التوبة، الآية ٣٤

تبارك وتعالى عن «التفتير»، وفي الآية الثانية تحذير من التبتير، حتى لا يبتدر الإنسان تبتيرا، ولا سقط في الشرور والآثام وصار من إخوان الشياطين، وأصبح ملوما محسورا. ففي التبتير «سفة»، ويجهز للقانون الحجر على أموال السفهاء من الناس بتعيين «ولى أو حارس» لا ينفق إلا بقدر معلوم.

فالإسراف «مرض» تنكره الأديان، «وسلوك» يرفضه العقل، «وسفة» يستنكره القانون: أما الشح أو البخل، فهو سلوك إقتصادى متطرف، ومضاد للسرف والترف والتبتير، بل هو أشد فتكا وأكثر وبالا.

ولارتفض الآية الثالثة، موقف من «يكتزون الذهب والفضة»، لاستنكار البخل في ذاته، بل تمهر الآية الكريمة عن مفهوم إقتصادى حقيق. فالإنسان الناجح، ليست مبدئه جمع وتكديس الثروة، ولكن ما يعجب به وتقدره حقاً، ليس المال المخزون، أو الثروة المكسدة، وإنما ما وراء الثروة، من أعمال ومشروعات ناجحة صدرت عن قدرات شخصية ذكية وشجاعة. كما تؤدي في نفس الوقت إلى تنمية الثروة، كما وترأكم معها رأس المال ويتضاعف. وبذلك توجه الآية الكريمة أنظار الناس نحو ضرورة عدم تخزين المال، بالإفراج عن المكسوس والثروات المخزونة، حتى يتحول رأس المال، المخزون الحامل، إلى رأس مال متحرك، حامل وديناميكي، يخلق الثروة، وينمي حجم التبادل التجاري، ويريد من معدلات الإنتاج الصناعي. وبما يؤكد تشجيع الاقتصاد الإسلامى لحركة رأس المال وعدم تكديسه «زيادة قيمة الزكاة المفروضة على الودائع والمصوغات والمجوهرات والأحجار الكريمة، كالماس والؤلؤ، بينما تقل معدلات الزكاة على رؤوس الأموال العاملة، وترداد على رؤوس الأموال الحاملة، أو المكسدة.

وعلى هذا الأساس، يرفض الاقتصاد الإسلامى، مبدأ أكثر المال وتكديسه

كرأس مال واكد ، ويستنكر موقف كل من يكنز الذهب والفضة ، ولو كان كريماً
 - شيئاً ، ومن ثم تبشر الآية الكريمة كل من يكنز المال بالعذاب الاليم ، بمعنى
 الاقتصاد القرآني إنما يردى مبدأ تكديس المال ، ويرفض هذا الثراء الكريه
 الذي لا يعمل .

ولاشك أن « بناء مصنع ، أو تشييد فندق ، أو إقامة مدرسة ، أو
 مستشفى » كلها مشروعات ومواقف تعبر في الاقتصاد الإسلامي عن معنى
 « النفقة في سبيل الله » . حتى لا تتكدس الثروات دون أن تتحرك بالعمل كنفقة
 في سبيل الله . فينبغي توجيه رؤوس الأموال من أجل العمل ، ومن أجل ما
 ينفع الناس حتى يملك الخير في الأرض . ويطالبنا الاقتصاد الإسلامي بتعبئة
 كل الموارد والطاقات الاقتصادية للاتفاق وترشيده . فلماذا لا يعمل « رأس المال
 العربي » المخزون في بنوك وأمريكا ، و « سويسرا » و « إنجلترا » ، من أجل
 تنمية وتطوير دول البترول نفسها وهي في مسيس الحاجة إلى مشروعات إنتاجية
 باستثمار رؤوس الأموال ، بفضل برامج مخططة إقتصادياً وصناعياً ، تستوعب
 كل الأيدي العاملة ، والخبرات العربية الفنية والعلمية .

والأعمال معقودة نحو إنعاش السوق العربية المشتركة ، وتحقيق الإنفدامج
 Amalgamation ، أو التكامل Integration الإقتصادي ، وإنشاء بنوك التنمية
 العربية والإسلامية (١) ولسوف تتكامل إقتصاديات الدول العربية ، إذا ما
 تضافرت الجهود المشتركة ، وتدفقت رؤوس الأموال ، من أجل مشروعات
 للاتاج الثقيل والخفيف والإستهلاك .

(١) دكتور عبد الكريم صادق بركات ، إقتصاديات الدول العربية ، الاسكندرية

وإذا ما تضافرت رؤوس الأموال وتدفقت ، وتوافيت الأيدي العاملة الرخيصة ، والمشروعات الإنتاجية ، فلسوف يفيض الإنتاج ويتراكم ، وقد يمدد فائض الإنتاج كمونات اقتصادية وقنية ، من دول عربية متجه إلى أقطار عربية شقيقة فى حاجة إلى ما ينمىها وينمىها اقتصادياً . كما هو حادث الآن بين الدول الغنية الكبرى فى أوروبا وأمريكا ، وبين دول أفريقيا وآسيا . ومجتمعاتها المختلفة اقتصادياً . وهنا يصبح الاقتصاد العربى فى خدمة الإنسان العربى على العموم من المحيط إلى الخليج . فالذين يكتزون الذهب والفضة من أثرىاء العرب إنما يقومون بإجراء اقتصادى مضاد للتنمية ، بينما يحتاج العالم العربى كله ، إلى معونات اقتصادية ، وللى مشروعات صناعية ، وللى رؤوس أموال عربية عظيمة تتدفق من أجل تطوير الوطن العربى . برمته .

ولقد فوجئت حين نطالع فى الصحف عن الاسراف الواضح الذى يمشيه أثرياء العرب ، وبخاصة فى مناطق البترول الغنية بانتاجها ، إلى الدرجة التى معها دفع أحدهم ما يقرب من ١٥ ألف دولار ثمناً لمكالمة تليفونية ، حتى ينقل لولده الذى يتعلم فى أمريكا وصفاً إذا عاى كاملاً ، لمباراة رياضية ، لأحدى النوادى التى يتسمى إليها ولده . وسواء أكان الخبر الصحى صادقاً أم كاذباً ، فإن حرية الإنسان فى الإنفاق أمواله أمر طبيعى ، وحق أساسى من حقوق الملكية . إلا أن هناك ما يسمى « برشيد الإنفاق » الأمر الذى تباركه الأديان السأوية ، وتؤكد المذاهب الاقتصادية حيث تنظم ضوابط السلوك الاستهلاكى ، فتتجه الأذهان نحو التعتف وعدم الاسراف . وفى الواقع إن تبذير المال وإغفاه المأموم ، دون عمل أو عائد يجعل من المال نفقة لانعمة ، حيث أن الإنفاق فى سفه دون ناتج أو جهد ، ودون ترشيد ، هو الجحيم بيمينه وفى هذا المعنى سئل « برنارد شو » عن تعريف الجحيم فقال على الفور كلمات ذكية ورائعة What is the definition of the hell ؟

« إنها أجازة أبدية لانهاية ، مع المال الوفير ، وبلا عمل » Everlasting holidays , with plenty of money and nothing to do .
د - وهذا هو السبب الذى من أجله ، كان للعقيدة البروتستانتية ، التى حلت بالتدريج مع شعارات « مارتن لوثر Martin Luther » محل التراث التقليدى للعقيدة الكاثوليكية ، صداها فى ظهور المذاهب والاتجاهات الرأسمالية . فلقد أزاح الروح البروتستانتي تلك العوائق الاستاتيكية التى طالما وقفت فى العصر الكاثوليكي حائلا دون الرغبة فى الملكية ، ففسخت البروتستانتية على التملك ، مع تأكيد روح الإدخار والإستثمار ومشروعية دافع الربح ، ونظرت إلى السعى والعمل وترشيد الانفاق ، من أجل زيادة الدخل ، على أنها جميعا من الأمور الدينية المقدسة التى تباركها الإرادة الإلهية .

فالإفراط فى الترف والسرف والتبذير ، كلها أمور تنهى عنها سائر الديانات ، أما الإستخدام الرشيد للثروة ، فهو من الأمور المستحبة التى تدعو إليها سائر العقائد والشرائع الدينية ، الأمر الذى معه نجحت البروتستانتية لترشيد الإنتاج وتكوين رؤوس الأموال اللازمة لتمويل المشروعات . وترشيد الانفاق من أجل التنمية الاجتماعية أو من أجل توجيه الأذهان نحو تحقيق مستويات إقتصادية أفضل ، مع تشجيع الربح وزيادة الثروة ، عن طريق نمو الاتاج وتطويره .

وهذا هو السبب الذى من أجله حملت الفلسفة البروتستانتية ، على فلسفات أفلاطون وأرسطو ، وكل النزعات والمذاهب التى تحتقر الأعمال اليدوية ، وتردئ الحرف والمهن . كما وتمردت القيم البروتستانتية الجديدة على « السلبية » ، وانتبذت ورفضت قيم « التواكل » ، والنعاس ، والاسترخاء وكلها قيم أرسطراطية ، لا يقدرها سوى الكسالى والحاملين ، وهى قيم « غير عملية » ، ولا تتفق مع مبادئ وقواعد المذهب البروتستانتي .

ومن خصائصه : النظام الرأسمالى ، احترام الملكية الخاصة ، مع الاعتراف بحرية الانسان فى العمل حين تتوافق وتتوازن المصلحة الفردية ، مع المصلحة العامة ، ولا يتحقق ذلك إلا باتاحة سوق اقتصادى مفتوح ، ومنافسة اقتصادية حرة ، كل ذلك من أجل الربح المتزايد ، وحوافز العمل القائمة على قانون العرض والطلب

وإذا ما عقدنا المقارنات بين الانساق الرأسمالية والأشراكية ، لوجدناها تتركز حول تقريب الفوارق الشاسعة بين سائر طبقات المجتمع ، وتحقيق السعادة والرغاية لأكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع ، مع عدم إغفال التوافق ، بين الحاجة الماسة إلى زيادة الإنتاج ، والرغبة الملحة فى الأشباع والاستهلاك ، طبقاً لنظم التفضيل الاجتماعى ، مع ضرورة تغيير القيم الاستهلاكية ، بالانكفات إلى قطاع الخدمات ، والعمل على الإنفاق المتزايد من إنتاج قطاعات التصنيع والزراعة ، من أجل مجتمع تفرغ عليه الرفاهية ويسوده الرخاء ، على أرضية صلبة وثابتة من الإنفتاح الاقتصادى .

د - وإن كانت هذه هى حسنات النظام الرأسمالى ، فلا شك أن من عيوبه عدم التوجيه الرشيد لموارد الإنتاج ، وإساءة توزيع الثروة نظراً لتضخم رأس المال ولزيادة الفروق بين طبقات المجتمع ، ولانتشار البطالة ، واضطراب الأحوال الاجتماعية ، وتفكك الأسرة ، بالإضافة إلى حدة التقلبات الاقتصادية ، كما وتؤدى الرأسمالية حتى إلى التوسع والحروب والبحث عن الأسواق والاستعمار والإمبريالية العسكرية ،

ونظراً لتعدد هذه العيوب ، فلقد تبنياً ماركس « باندجار الرأسمالية » ، وبشروع الاشتراكية التى هى بمثابة تحرير الإنسان من الاستغلال ، وتقديم

والملكية الجماعية المشاعة ، داخل نظام ديمقراطى ، مع إنتاج موجه لإشباع حاجات المجتمع ، وتوزيع المستثورة والأرباح طبقاً لمبادئ المساواة والعدل الاجتماعى ، مع ضرورة توافر الإدارة الناجحة ، باستخدام أساليب معاصرة فى ميدان العلاقات الإنسانية Human Relations وفقاً لنتائج علوم التنظيم والإدارة فى تخطيط السياسة الإنتاجية وتحقيق أكبر إنتاج ممكن ، مع الارتفاع المستمر لمعدلات الدخل ، والمدخرات والاستثمارات ، مما يؤدى حتماً إلى تغيير جذرى فى مجال التنمية الاجتماعية .

ويذهب « جونار ميردال Gunner Myrdal » إلى أن عمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، إنما تساعد برشيد الاتفاق ، وتحقيق عائد دائم يحتاج إلى عملية ترشيد آخر للإنتاج والاستهلاك . ومن أجل الأسراع بالتنمية ، ينبغي الالتفات إلى العوامل الأيديولوجية والثقافية التى تساعد على التطوير الاقتصادى . وبهذا الصدد يذهب « ألكس إنكلز Alex Inkeles » إلى أن الملكية الخاصة ونظام التوزيع ، ونظم الاقطاع وأنساق الثقافة وطرق الإنتاج قد قاومت جميعها ، قوى التغيير الجبرارة التى صدرت عن سلطة الدولة القاهرة فى روسيا الشيوعية . مما أدى بالطبع إلى بطء التغيير الاجتماعى فى جمهوريات روسيا السوفيتية (١) .

ولا شك أن صيحات الترشيح المكثومة التى يرددتها خبراء التنمية لا يكاد

---

(1) Myrdal, Gunner., An International Economy, New York. Harper and Brothers, 1958

(2) Inkeles, Alex , Social change in soviet Russia, New York 1964

يحفل بها أحد . فيجب أن يسيطر الإنسان على سلوكه ، وخصيط استهلاكه ،
وتغييره دالة التفضيل ، عنده ، وإستبعاد الضر وإحياء النافع ، بحيث تتلاحم
عناصر التكنولوجيا والأساليب التقنية ونظم الإنتاج والإدارة ، مع الجوانب
الحضارية للإنسان الإقتصادي ومكوناته الثقافية . فالمسألة ليست بسيطة أو خيئة
ولما تحتاج إلى تضافر جهود خبراء التربية والتنمية ، وعلماء النفس والثقافة
والاقتصاد والصناعة ، بالإضافة إلى مجهودات رجال الدين والاعلام والسياسة
وقادة الفكر والفن والأدب .

فمشكلة التنمية هي في أصلها مشكلة ترشيد وتحضير وتحديد ، ترشيد
للانفاق ، وتحديث للتربية والتعليم ، وتحضير للثقافة وتطوير للاقتصاد .

التنمية الاقتصادية وبرامج التريية والتعليم:

تتجه الأذهان في هذه الأيام ، نحو تغيير النظرة إلى التربية والتعليم ، منظور جديد يعالجها
كعملية إنتاجية ، لأن العملية التنمائية هي عملية إقتصادية ، لا تنتج الا كراشمال مستثمر يظهر
عائده في المستقبل القريب أو حتى البعيد . ولعلماء التنمية إهتمامات بارزة بعمليات
التربية والتثقيف والتعليم ، لأن مشكلة التنمية في جوهرها هي مشكلة « إنسانية » قبل
أن تكون ومشكلة إقتصادية ، لها أصول إنتاجية وجدور مادية . ومن أجل هذا يقول السير

بيرسي نون Percy Nunn وهو من كبار المربين : *Nothing good can enter the human world except in through the free activities of every man or woman* .

لاخير يمكن أن يصيب هذا العالم ، إلا عن طريق النشاط المطلق للأفراد ،
نساءاً كانوا أو رجالاً .

أ - وهناك ضرورة زبوية ملحة في هذه الأيام ، تقتضى توظيف التربية

والثقافة والفكر الجامعي الخلاق من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية . وعلينا أن نفكر في عرق، وفي ضوء ما تلمحه تلك الضرورة في ظرف اقتصادى عسير ، فنعمل دوماً وبلا انقطاع، في ميدان التنمية مع ما يواكبها من تربية وثقافة، فمن المقطوع به عامياً أن والتعليم دوره في حل مشكلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهذا ما يقوله خبراء التنمية والتعليم .

وترتبط التنمية والتعليم ، حين ترابط الجهود العلمية ، وتعاون كل الامكانيات التربوية والطاقت الجامعية ، وبخطيط على منظم ، من أجل تطبيق كل ما جادت به قرائع وخبرات علماء الاجتماع الثقافى والاقتصادى والسياسى والتنموى من شئ الدراسات النظرية والتطبيقية ، وممارسة تلك الدراسات بممارسة عملية في الحقل الميدانى .

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نملأ ذلك الفراغ القائم بين « النظرية » و « التطبيق » ، وبالتالي يمكن الاستفادة من العلم والتجارب فى ميادين التنمية ، عن طريق تطوير العملية التعليمية وربطها باحتياجات اجتماعية ، وتخطيط برامج التربية طبقاً لاحتياجات المجتمع ومطالب الهيكل الاقتصادى وحاجاته .

ودعماً لبادئ المشاركة العملية ، وبعثاً لروح المساهمة ، مع تعميق مفهوم « العلم للمجتمع » وتوسيع نطاق النشاط الممتدة فى حقل التطبيق والتجريب .

كان إزماً على الجامعات ، كممثل أصيل من معاقل الفكر ، أن تعمل وأن تتفلق وأن تفصح طريقاً للآلاف من الشباب لبذل الجهود فى ميادين التنمية والرعاية والإرشاد والخدمات العامة .

ب - ومن هنا ينبغى أن ينحول قادة التربية والفكر ومخططو التعليم الجامعى فيستجوا بكل طاقتهم نحو دراسة مواقع حياتنا العملية بأسلوب علمى ومتكامل،

حين ينتشر طلاب جامعاتنا في « قراهم » و « كفورهم »، ويستقل علماءنا إلى مختلف مراكز البحث العلمي، وينطلق الباحثون والدارسون بين سائر « المعامل » و « المصانع » و « المزارع » حتى تؤدي الجامعة والمعاهد والمدارس، دورها الاجتماعي الصحيح، وتصبح مراكز أساسية للإشعاع الثقافي والفني والاقتصادي والصحي .

فلنناهج الحالية التي تعتمد على الدراسة النظرية وحدها ، دون تجريب أو تطبيق ، تصبح مناهج سلبية وعرجاء ، إذ أن « النظرية » لا تستطيع الوقوف على أقدامها ، حين لا تستند إلى « الممارسة العملية » . وفي هذا المعنى يقول فيستوفيل في مأساة « جوته Goethe » المشهورة « فاوست » ، إن النظرية رمادية اللون يا صديقي ، ولكن شجرة الحياة خضراء إلى الأبد ، فالدراسة النظرية الجافة لا تنجى منها ثمارا إلا إذا ارتبط العلم بالعمل ، والنظر بالتطبيق ، ومن هنا تصل التربية بالحياة، وترتبط المدرسة والجامعة بالمجتمع ، وتستند الثقافة إلى أصول اقتصادية وجذور واقعية .

ولما كان ذلك كذلك ، فإن الدراسة النظرية المجردة إنما تعجز عن القيام بدورها الاجتماعي ، حين لا تحاول في حماس علمي وفي غيرة وطنية وروح قومية جادة ، أن تعمل دوما على فهم ودراسة تلك الدراسات النظرية الأخرى ، وتطبيقها في واقعنا الاجتماعي الحي .

د - وإنطلاقاً من هذه المزاوجة بين الفكر والعمل ، والتكامل بين قطاعات الثقافة والتربية ، والتنمية والإنتاج ، نستطيع أن نقترح مشروعا ، أو أن نخطط برناجا كامليا ، تقوم به الجامعة بأساتذتها وطلابها وبكل كلياتها ومعاهدها ، فتشارك كليات الطب والعلوم والصيدلة والزراعة ، في مشروعات تنمية المجتمع ،

كما تتوظف معاهد التريض ومراكز الصحة العامة ، في نشر الوعي الصحي ،
وتساهم كليات الآداب والثرية ومعاهد المعلمين ، بكل أقسام الإجتماع وخدمة
الإجتماعية ، في رفع المستوى التعليمي والثقافي ، بمحو الأمية وتعليم الكبار في
المناطق التي تحتاج إلى مثل هذه الخدمات .

وكم نحن في جمهوريتنا ، وفي سائر مدننا وقرانا ، في حاجة إلى تنمية عاجلة
وسريعة ، وكم نحن في بلدنا لتطلع افلسفة تربوية جديدة ، تعيد النظر في
هياكل وبرامج التربية والتعليم ، وإلى تغيير جذري وتطوير جوهري في طرق ومناهج
التدريس ، حين نخلف وراء ظهورنا ، تربية عتيقة ولا جدوى منها ، فهي مثاقيفها ضاغطة
خائفة ، وتعرض مادة جامدة ، وتخلق شخصية فارغة ومقصوعة ، تتميز بأنها ناقصة
الذكاء ، بافائدة الضحوى ، فينبغي ألا نأخذ بتعليم ملقن ، يقضى على ملكات الإنسان ،
ولا يخلف لنا سوى نماذج متجانسة من بنى البشر ، حين تنوار وتندافع نحو
التخرج كل عام ، وفي أعماط استاينكية دفعات فجوة وزائفة البصر ، وهي نماذج تحققت
في صبور عقلية متشابهة ، وصيغت في قوالب جامدة ، فتوحدت ، جميعها في نفس
الشكل والمضمون .

ونظراً لحظورة كل هذه الأسباب والنتائج ، فعلى رجال التعليم ومخططي التربية
أن يعملوا على خلق المناهج وتطوير البرامج ، وتحرير الفكر ، وتشجيع الفدرات
الذاتية ، وإعاش ذكاء الإنسان ، وتنمية شخصيته ، بالكشف عن مواهب الفرد
ومكائنه ، ودفع طاقاته الخلاقية ، نحو العمل المنتج ، ونحو الإحساس بأهمية أو
« قيمة الزمن كمصدر اقتصادي » .

اقتراح عظيم :

١ - ولكن يحقق التعليم الجامعي أهدافه ، علينا أن نصمم برامج العمل ،
وأن نحدد مجالات التطوير ، فنرسم إطاراً مخططاً يتجه العمل في مساره ، مع

معرفة وفهم الإجراءات العملية والتطبيقية ، لتحقيق « الوظيفة الإيجابية والاقتصادية للجامعات » .

ففي جمهورية مصر العربية، هناك قطاعات قروية وحضرية وبدوية ، وكلها مناطق ومواقع تحتاج إلى الكثير من الجهود في ميادين الرعاية والثقافة والتنمية ، بفضل وسائل الإعلام السمعية والبصرية ، مع تنظيم الخدمات ، وتوجيه الطاقات ، وشعذ المهم ، بخلق وتنمية « القيادات » النشطة والمنتجة ، وبناء « الكوادر » الوطنية والمخلصة .

ولاشك أن القطاع القروي في جمهوريتنا ، إنما يشكل القاعدة المريضة والأساسية في الاقتصاد المصري-بالإضافة إلى أن « القرية المصرية » هي أكثر القطاعات على العموم حاجة إلى الرعاية والخدمات ، حيث تعاني القرى في مصر الكثير من صنوف النقص والتخلف على المستوى الزراعي والصحي وفي الميدان التعليمي والحضاري ، ومن ثم كان لزاماً على جامعاتنا أن تقوم بسد الكثير من جوانب النقص في القرية المصرية .

وبالنسبة لطلبة جامعة الإسكندرية بالذات ، تعدد القرى المستأخدة ، التي تعيش كجتمعات هامشية (Marginal) ، حيث تحاط الإسكندرية من كل جانب بمناطق زراعية وبيئات قروية ، على شكل « عرب صغيرة » مثل « عزبة سعد » أو « عزبة عبد اللاه » أو عزبة « أبو سليمان » . ونظراً لقرب هذه العزب ، فيسهل على طلاب جامعة الإسكندرية ، التردد عليها أو القيام بالمسوح الزراعية والطبية ، والصناعية ؛ مع تقديم مختلف الحلول لتنمية هذه المناطق ، وعلاج ما تعانيه من مشكلات اقتصادية واجتماعية وثقافية .

ب - واستناداً إلى هذا الاقتراح المخطط ، تتمايز كلمات الزراعة والطب

والهندسة ، ومعاهد الصحة والتمريض ، وأقسام الاجتماع في كليات الآداب والتربية والخدمة الاجتماعية، بالإضافة إلى جهود طلاب كليات التجارة والحقوق في نشر الوعي الإقتصادي والثقافي ، وقد يشترك طلاب مدارس المعلمين العامة ، في بذل كل جهد في جمع المادة العلمية المطلوبة ، وفي نحو الامية وتعليم الكبار .

وما ينبغي من كل ذلك ، هو ألا كيد على وظيفة الجامعة بالتحامها بالمجتمع ، واقتحامها لحل المشكلات ، فتخطط وهيئات التدريس ، البرامج العلمية والتطبيقية ، لكيفية استغلال هذه الإمكانيات ، والطاقت . بالإضافة إلى الإفادة من ترابط الجهود وتكثيفها ، ومن أجل رفع مستوى الحياة في هذه المناطق ، وتنميتها زراعياً واقتصادياً وتربوياً وثقافياً ، فتتغير بالضرورة وبفضل هذا التخطيط ، وخريطة القرية ، إيكولوجياً وبشياً واقتصادياً وسيكولوجياً ، فتتجه « ظواهر الحياة القروية ونحو ما هو « أفضل ، وما هو « أمثل ، .

ج - وهناك إمكانيات بشرية وعلمية ، وطاقت وخبرات يمكن أن توجهها الجامعة ، باستغلال المعامل وأماكن البحث العلمي المزودة بأحدث تاج تكنولوجي ، وبالإستعانة بالآلاف من الشباب الجامعي العاموح . وتتاح أيضاً جهود مكثفة بين كليات الجامعة ، يمكن أن تتعاون لكي تنظم لنا صفوف المشتركين من الطلاب ، وتحدد لجان النشاط ونوعيته ، كلجنة التربية ، ولجنة تنمية المجتمع ، ولجان الرعاية الاجتماعية والخدمة العامة ، بالإضافة إلى لجان طبية وزراعية وعلمية واقتصادية .

ومن الإمكانيات الفنية القائمة الآن ، وجود إدارة الرعاية الاجتماعية في الجامعة ، التي قبلت تشترك في أنشطة رياضية وفنية وعلمية ، باستخدام فرق الجولات

ومحويل طاقات الطلاب إلى أعمال وإقتصادية منتجة ومنظمة، تحت إشراف هيئات التدريس بالجامعة ، كل في نطاق عمله وبمجال تخصصه . وهكذا تكون وظيفة الجامعة في التنمية ، ودور الأستاذ في التوجيه والإشراف ، ومن هنا يستطيع الطالب الجامعي أن يقوم بوظائفه العملية والإقتصادية، فطالب الطب مثلاً ، ينفذ بالجوانب المرضية والعلاجية، عن طريق التوجيهات أو الإرشادات الصحية، وطالب الآداب والتربية والخدمة الإجتماعية ، لا يفكر أو يدبر إلا في علاج مشكلة شائعة ، هي «تعليم الكبار» عن طريق وسعوا الأمية، ونشر الوعي بين أهل القرى .

أما طالب الزراعة ، فيقوم بالتوجيه والإرشاد الزراعي ، كما يعلم ويتم من الفلاح، حين يصطدم بخبراته العملية ، فتبرز نظراته العلمية ، ويضعف إيمانه بالنظريات الجامقة التي فقدت الحياة . وهكذا يعمل ويفكر الطالب، وليس بالعمل « ما يفكر فيه » ، كما يطبق علياً ما كان قد تلقاه من دروس نظرية، وهذا هو اقتراب مخطط ، للتعليم كعملية إنتاجية ، و « نموذج تصوري »، للتربية بالممارسة والخبرة والتجربة ، و « برنامج عمل » أرى أن يحظى باهتمام رجال التخطيط والإقتصاد والتربية في مصر .

خاتمة :

١ - يمكننا أن نحدد في كلمات سهلة وبسيطة ، خلاصة موقف « علم الاجتماع الإقتصادي من مشكلات التنمية » ، فقول في بساطة ، إذا كان « التخلف » يعنى الركود الإقتصادي ، وانخفاض متوسط الدخل الفردي ، وهبوط معدل المدخرات، فالتنمية الإقتصادية ، هي عملية تهدف بالضرورة إلى زيادة الدخل الحقيقي للمجتمع بالعمل المستمر المائب على رفع الكفاية الإنتاجية ، مما يؤدي بالقطع إلى مضاعفة حجم الإنتاج ، والقضاء على « التخلف » بزيادة معدلات الدخل الفردية ، ورفع

حجم الإستثمارات والمداخرات (١) .

وإذا كان خبراء النفوس ، يبحثون عما هو « عام وشائع » في طبائع البشر ، حتى يمكن علاج ما هو « شاذ » أو « غير مألوف » ، فعلى خبراء الاقتصاد والتنمية دراسة ما هو « عام وشائع » في إقتصاديات المجتمعات النامية والدول المتقدمة ، حتى يمكن التوصل إلى عدد محدد من الأحكام والتعميمات الإقتصادية ، حين تشابه الظروف والأوضاع الإجتماعية ، وبالتالي يمكن علاج ما هو « تقليدي » أو « مختلف » في ميادين الثقافة والإقتصاد .

وعلى هذا الأساس ، تصبح التنمية الإقتصادية على العموم ، هي عملية النهوض بالموارد المتاحة ، واستغلالها إلى أبعد حد ممكن ، لمواجهة الحاجات الجديدة . فالتنمية إذاً هي تنمية للموارد الإقتصادية ، وهي محصلة الجهود العملية المستخدمة لتنظيم الأنشطة الحكومية ، وتشجيع الجهود الذاتية والرقابة الشعبية ، مع تنظيم والنشاط الأهلي وتنمية المجتمع بتكثيف برامج المساهمة أو المشاركة الأهلية ، من أجل تنمية الموارد وفقاً لتخطيط مدروس . فالجهود الجماعية وتنمية القيادات ، مع الإيعان بالتخطيط العلمي المرن والمنظم ، بالإضافة إلى التركيز على ضرورة التطوير ، بتنمية الإحساس بالزمن الإقتصادي ، والشعور بالحاجة إلى التغيير ، وكلها عناصر سوسيولوجية وسيكولوجية ، أساسية وضرورية ، في عملية التنمية الإقتصادية .

ب - وهناك فوارق بالطبع بين « التنمية الإقتصادية » و « الإنعاش الإقتصادي » ، حيث تحتاج التنمية الإقتصادية إلى عمليات وبرامج ومشروعات في

---

(١) دكتور عبد الكريم صادق بركات ، إقتصاديات الدول العربية ، الاسكندرية

التنمية الثقافية والحضارية والسيكولوجية . أما عملية « الانماش » فهي عملية مادية بحتة « لإعادة البناء الاقتصادى » إلى مسيرته الأولى ، والعودة إلى « حالة أفضل » مضت وانقضت ، حتى نستعيد كل موقف أو وضع اقتصادى ، قد « تفقدناه » ، لكن يحدث التوازن المطلوب ، والتكيف المأمول ، مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة . ولا تستند « لأقتصاديات التنمية » على مجرد « القروض » واستمارة التكنولوجيا ، والمعونات الفنية والاقتصادية ، بالنظر إليها على أنها وسائل « دفع » للتنمية والتجهيل بها .

وهذه نظرة خاطئة في علوم تنمية المجتمع ، فالقروض والنقد والديون ، واستمارة التكنولوجيا ، والمعونات الفنية ، ينبئ أن ننظر إليها جميعها على أنها « نتائج للتنمية » ، وليست بالتنمية في ذاتها . فالقروض والتكنولوجيا ليست بمثابة مقدمات للتنمية ، بل إن التكنولوجيا هي مخلوق تراكبى ثقافى واجتماعى ، وليست التكنولوجيا كالم ظاهرة عالمية ، بل هي عملية واجتماعية ، لأن التكنولوجيا هي إفراز اجتماعى ، وليست بالمخلوق المادى « كاشياء أو سلع نقتنيها » .

وهذه المساعدات المادية والقروض ، قد تبني أشياء ، وقد تصيد لنا « بناء » ، وتقيم المشروعات والصناعات ، ولكنها للأسف الشديد « لا تبني أو تقيم الإنسان » فمن السهل بناء « كوبرى » أو « نفق » ، ومن الصعب « بناء إنسان » . حيث أن الإعتماد على مجرد القروض والمعونات الفنية ، إنما يضر بعملية التنمية الاقتصادية حيث تصبح الديون هي « أعباء » تنوء تحتها الدولة . ومن أجل التنمية تمتد الدول النامية على هرق أنبائها وسوا عدهم وعلمهم ومدخراتهم ، وحرمانهم وتقشفهم . فعلى أن نمبى القدرات ونطلق الطاقات ، ونشجذ لهم من أجل « زيادة الإنتاج » والتقليل من الاستهلاك والنهم وإشباع الحاجات ، والتهافت على شراء الكماليات . فإأحوجنا إلى العمل الشاق ، والتعشيف بالتعشيف ، وبالتقليل من

استهلاكنا ، وتفضيلاتنا .

وفيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية ، وتنمية النظم الادارية ، فيمكن النظر إلى الإدارة من وجهة نظر « علم الاجتماع الادارى » على أنها نسق اجتماعى ، يتغير مع تغير النظم الاجتماعية . كما ويطرأ عليه سائر ما يطرأ على النظم الاجتماعية الأخرى من « ظواهر » . فهناك إدارة « رجعية » أو « متخلفة » ، وإدارة أخرى « تقدمية » و « متحررة » ، طبقاً لما يسود البناء الاجتماعى ، من نظم سياسية واقتصادية .

ومن هنا تتأثر الإدارة « بروح العصر » ، كما تتطور مع تطور المصور ، فلنظم الالتزام لإدارة، والسخرية والجبابة إدارة . بمعنى أن نظام الإدارة يتأثر ويؤثر في طبيعة الحياة الاجتماعية وما يسودها من أنماط ثقافية عامة .

وقد تتأثر الإدارة أيضاً ، بنظم اقتصادية فهناك إدارة إقطاعية وإدارة صناعية وإدارة اشتراكية ، مما يؤكد لنا بوضوح مدى التماسك بين شكل الإدارة ونظم الاقتصاد السائد . فنبغى تنمية أنماطنا الاقتصادية حتى يكون لها صداها في فن إدارة المجتمع والتنمية الادارية .

• . وتطور المجتمعات بالتنمية ، من مجتمعات تقليدية Traditional إلى مجتمعات إنتقالية Transitional ، يعيش فيها الانسان على هامش ثقافتين متباينتين ، أحدهما ثقافته التقليدية الأولى أو القديمة ، والاخرى ثقافة عصرية جديدة يتطلع إليها . وهنا يصبح « إنساناً هامشياً Marginal Man » . يتمنى أن يصير له شأن يميزه عن زميله التقليدى القديم ، ولذلك يعيش على هامش عالم خاص . ولكنه أغراب عنه يتخيلهم ، ، ويعلم ويرى ويتخيل أشياء غير حقيقية . فيقترب من دنيا أخرى ، لا يراها أقرانه ، لأن واقعه هو « واقع تصورى

متخيل ، كما يعيش ويتصرف في عالم خاص به وحده لأنه عالم « غير واقعي » ،
يبتعد كثيراً عن وجوده الاجتماعي المحسوس .

وهناك طبقات التقاليد وهامشية ، تخرج الأدنى بالأعلى ، حيث تتداخل
التقاليد والطبقات ، فيعيش فيها من كان ينتمي إلى طبقة أقل أو أدنى ، ثم جاءت
الظروف الاقتصادية ، أن تغير أحواله وتزقي طبقته ، فيدخل في دائرة ثقافة
أخرى أو طبقة أعلى . فيصبح هامشياً مترباً ومضطرباً ، لا ينتمي إلى طبقة بعينها ، ولا
يمش ثقافة بالذات ، وإنما على هامش طبقتين ، فلا يستطيع أن يتكيف مع
الطبقة الراق ، لوجود أصول طبقية تؤسس طبقته الأدنى ، وتتوحد مع ذاته
الاصيلة ، فيقع في الحيرة والتردد والقلق ، يصدد طبقة أعلى « دخيلة » .

هذا عن الإنسان الهامشي ، وتصوراته ومذركاته ، أما الإنسان المتحضر ،
في مجتمع حديث متحرك *mobile* ، فلا يشعر بمثل هذا القلق أو التناقض الوجداني
ambivalence حيث يمتاز الإنسان المصري ، بالتمسك الوجداني ، حين يتصور
الاشياء على نحو موضوعي ، فيتفهم الناس ويتوقع سلوكهم ، بل ويرد هذا السلوك
حين يضع نفسه دائماً في مقام الآخرين ويتوحد بهم ، ويفسر كل سلوك من خلال
ظروف الآخرين . وبذلك يختلف أسلوب الحياة عند الإنسان المتحضر ، ويمتاز
بالقدرة على التمسك ، وسرعة التكيف مع مجتمع صناعي متطور (١) .

د - أما عن المنهج العلمي التجريبي ، الذي يمكن بفضل أن تدرس حقل
الثقافة والمجتمع ، وأن تعالج سلوك الناس إنما ينصب على معرفة وفهم أسلوب
الحياة *Style of life* ، ودراسة أنماط الفعل الاجتماعي *Social action* .

---

(١) دكتورة جهاد رشتي ، نظم الامسال ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ١٩٧٢ ص ٢٩

وصلة هذه الأنماط بالثقافة أو الطبقة موضوع الدراسة ، بالتقاء الضوء على السلوك
الفعل ، ، وبالتأكيد على دور الفاعل الإجتماعي .

ولقد أكد «بارسونز» و«فير» على أهمية دور الفاعل وبينة الفعل الاجتماعي كما
أثار في فكرة «الفعل العقلاني Rational Action» حيث ركز على أهمية دور
الأفكار ، في فهم وعضم الثقافة . وبفضل عملية النموذج المثالي *ideal type*
Procedure ، يمكن فهم توقعات السلوك . وردود الأفعال الإجتماعية ، في
مواقف الحياة اليومية . فالأبعاد الفكرية والعقلية في السلوك الإنساني ، هي التي
تشهق فحوى ما يدور من وقائع وظواهر وأحداث .

وبصد ما يقع أو يظهر أو يحدث ، يعتبر «القصد» أو «الافعال القصدية
Intentional acts» عند «فير» Weber ، من أهم عناصر الفهم ، وتفسير الظواهر
والوقائع والأحداث . وبذلك نظر «فير» إلى «منهج الفهم» على أنه الطريقة
المثلى لدراسة التاريخ بأحداثه ووقائمه . وعلم الاجتماع هو الذى يحاول في زعم
«فير» تحديد «الفهم التفسيري *explanatory understanding*» للكشف عن
طبيعة مواقف السلوك وأنماط الفعل الاجتماعي . ويصبح «الفعل» اجتماعياً ،
إذا كان «معناه الذاتى *Subjective meaning*» مرتبطاً بالفاعل الاجتماعي ،
حين يأخذ في اعتباره الأشكال المختلفة لأنماط السلوك السائدة والعامة . وفهم
«المعنى الذاتى» في علم النفس المعاصر ، ويعرف بأنه يتضمن اتجاهات ومقاصد
لا شعورية *unconscious intentions* . كما وقد يتضمن «الفعل الاجتماعي»
بالضرورة ، بعض الجوانب والاتجاهات النمطية الشعورية (١) .

---

(1) Weber , Max : Basic concepts in Sociology , trans .
by H . P . Secher , Peter Owen , London . 1962 .

إلا أننا مع ذلك ، نستطيع أن لننقد « ماكس فبر » ، حين حاول أن يفسر الحقيقة الإجتماعية في حدود الدوافع الفردية *individual factors* وحدها ، الأمر الذى يؤدى بالضرورة إلى اضطراب الحدود الفاصلة بين علم الاجتماع وعلم النفس .

ومع ذلك - فلا شك أن « ماكس فبر » ، قد ساهم بسهم وافر ، في ميدان علم الاجتماع الاقتصادى ، حيث كتب عن مشكلات التنظيم ، والبيروقراطية ، كما أشار إلى الصراعات ودور القيادة الرشيدة ، الأمر الذى يكشف بوضوح عن موقف « ماكس فبر » ، من المشروعات الاقتصادية ، والمشكلات التى تصانق الإنتاج ، مع بداية ظهور الاهتمامات بتقسيم العمل الاجتماعى ، حتى تتحقق أفضل إنتاجية ممكنة ، وحيث تسرع عجلة التنمية الاقتصادية ، من أجل تطوير الصناعة .

هـ - وإذا كنا في ميدان « التنمية الثقافية » ، تخلف عن الركب حين تغير أو تنمو في بطنه ، بينما نلث ونطلق في ميادين الصناعة والتكنولوجيا ، حين تغير في سرعة هائلة ، فقد تزداد الفجوة الثقافية *cultural gap* ، ويحدث ما يسميه « أوجبرن Ogberن » ، في علوم الاجتماع الثقافى والصناعى ، باصطلاح « التخلف الثقافى *cultural lag* » ، حين يحدث تحت ضغط الصناعة ووطأة التصنيع ، ومع إزدياد حدة التغير التكنولوجى . وعلى علماء الاجتماع والنفس ورجال الدين والثقافة ، أن يعملوا بلا إنقطاع على زيادة وتكثيف الحركة بدفع عجلة والثقافة ، وتنمية الانسان والقضاء على تخلفه ، بدنيامية علوم الاجتماع وتقدم علوم النفس ، وتطوير علوم الاثروبولوجيا الحضارية . حتى نواكب على الأقل هذا التقدم التكنولوجى السريع ، فتقل وطأة التكنولوجيا وتخف محنة التصنيع .

وقد نتجح خطانا وتسرع ، حين ينزع مسمانا نحو المزيد ، فى تقدم علوم

الإجتماع الثقافى ، والنفس الصناعى ، والانثروبولوجيا الحضارية ، حتى تتحضر الفنون ، وتتطور الآداب ، وتتأكد أصول الثقافة ، وتتركز مصادر الفلسفة ، حين تتعامل مع فقه الدين وضوابط القانون والأخلاق ، وغيره من سائر القيم التى تفرض أنماط السلوك التى تتكيف مع الوجود الاجتماعى الراهن .

فعلينا أن نتثبت من الزمن ومن التاريخ ، ونتشبث بالأرض ، حتى نتثبت القيم ، ونتثبت فى المحيط الاجتماعى ، وينبثق الأساس الموضوعى للفكر والتصورات حين تمتد الجذور ، وتنتشر الأصول ، بعيدة فى أرضية الثقافة . ومن هنا نظهر لنا ، تأصيل القيم ، وتحقيق مصادر القواعد الدينية ، والأصول الحلقية المرحية التى ينبغى أن يلتزم بها الإنسان الصناعى المعاصر ، الذى يجمع بين الفكر والعمل ، ويمزج بين النظر والتطبيق . وهذا هو نمط الفكر العمل البراجماتيكى ، الذى يساير عصرنا التكنولوجى فى تقدمه السريع وتغيره الهائل .

ولاشك أن هذا التغير الاجتماعى المرحج ، ينبغى أن نخطط له تخطيطاً دقيقاً ، وإلا انحرف المجتمع الصناعى ، نحو الهاوية فقد أسس بنيانه على شفا جرف هار . فلقد انجذب الإنسان ككائن طحنته التكنولوجيا المعاصرة نحو ظلمات فى بحر لجم يشاه موج من فوق موج من فوقه صاحب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور » (١) .

فعلينا أن نخفف الوطى . بعد أن كنا للث من ذليل ، وراء الماد والتكنولوجيا ، فلنلتقط أنفاسنا ، ولنتهدأ نفوسنا وعقولنا ، حتى نرد أحجار تناقضها وأصالتنا علينا أن نعمل على تخفيف

الآلام وتهذته الخطى والخواطر ، وضبط النفوس ، وتنبية العقول ، وتحذير الإنسان بتسميته وتطويره ، حتى تكثرت أقدامنا ، وتمتد جذورنا ، في صلب التاريخ ، وتنبثق أصولنا في بنية الثقافة ، وتنتأ كد قواعدنا ، على أرضية صلبة من القيم .
ويبدو أن « دفعة العمل ، هي عجلة الحياة ، ولا أقول مع برجسون Beigson ، دفعتها الحيوية Alan Vital ، فكلما ازدادت كثافة العمل ، كلما تحركت وأسرعت عجلة الحياة ، حين تجرى وتنطلق ، بكل حيوياتها وقوتها ، متدفقة ومنتجة وخيرة . ولما كانت « آلة العمل ، هي غاية متحركة لكي تحقق أهدافا حيوية واقتصادية ، فهي غاية نقطة ومرغوبة ، وهي كحركة ديناميكية دائبة ، نهدما عاملة ومستمرة بل وخطرة ، وقد تفضي يوما ما على أعظم ما في الإنسان ، وهو « عبقريته ، بعد أن تكون قد سيطرت تماما على دأطامات سلوكه ، كما وتعمل في آلة مدمرة ، على ضياع كل سمات الإنسان ، فتقتضي على « طاقات روحه ، ومبادئه أخلاقياته ، وتزول أو تضعف قيمه وتنحل أو تتلاشى مثله العليا . وفي هذا المعنى يقول دوت . إليوت T. S Eliot ، في قصيدته المشهورة « الرجال الخاؤون Hollow men » :
نحن الرجال الخاؤون ، المكثفون بمشوش فارغ ، نرتعش كمن يرتجى حشية بمنزلة بالقش ، وبذلك يصف « إليوت » الخواء حين يتهاوى « بناء القيم » ، وينهار « نسق المثل العليا » ، حين تتكف الحجب المادية على الروح الإنساني ، فتصبح عارية عن المثل والجوانب الروحية العليا .

وهذا هو نموذج « إنسان التكنولوجيا » في مجتمع العصر الملهوف وزاء سراب ، حتى أصبحت نفسه خرابا ، وروح فارغة ، فهو شكل بلا مضمون أو حتى نظام ، وظل بلا لون . أما كلياته فراكدة بلا طعم ، تراها قد فقدت المعنى ، لأنها قبض الريح حين تهب على شميم ، وهذا هو الخواء (١) كحقيقة عينية مزعجة . فينبغي أن يعلن علماء التخطيط والإجتماع (١) دكتور محمد زكي المشاوي ، الأدب وقيم الحياة المعاصرة ، الهيئة للدراسة العامة

ورجال الدين والثقافة عن أخطار «عصر الآلة» التي ستقتل كل شيء، وتقضى على الإنسان، وتدمر قدراته وملكوته.

وختاماً - لقد ساهمت في قيام علم الاجتماع الاقتصادي الكثير من الدراسات المنوعة، مثل علم الاقتصاد نفسه، بالإضافة الى جهود وخبراء علاقات العمل *Labour Relations*، والآنثروبولوجيا الثقافية. والمورفولوجيا الاجتماعية، وعلماء الاجتماع الصناعى، وعلماء النفس الصناعى *Industrial psychologists* وعلماء الأنثروبولوجيا الاقتصادية *Economic Anthropology*، وهناك دراسات أخرى فرعية ساهمت في تطور علم الاجتماع الإقتصادي، مثل علم «الديموجرافيا *Demography*»، ودراسات شغل أوقات الفراغ *Leisure*، التي تنهض بدراساتها علوم متخصصة، مثل «سوسيولوجيا العمل *Sociology of Work*» و«سوسيولوجيا أوقات الفراغ *Sociology of Leisure*»، و«سوسيولوجيا المهنة *Sociology of occupations*»، و«سوسيولوجيا التنظيمات الرسمية *Sociology of formal organizations*» و«سوسيولوجيا التنمية الاقتصادية *Sociology of Economic development*».

وتدور كل هذه الدراسات والعلوم الجزئية، حول تلك العلاقات العلمية *Caasal Relations* التي تربط بين ما هو اقتصادى *Economic* بما هو غير اقتصادى *non-economic*، في سياق أو تيار الحياة الاجتماعية.

والأسئلة المطروحة في هذا الصدد، تبدأ بالسؤال عما نحتاجه، والبحث عما نحاول أن نعرفه في ميدان «علم الاجتماع الإقتصادي»، وما هي النتائج الرئيسية

---

(1) Smelser, Neil - , The sociology of Economic life ., Printice- Hall, 1963

فى هذا العدد ١٩ وماذا نحاول الآن أن نعرف ١٩. وما هى تلك المكتشفات
النهائية التى جادت بها قرائح علماء الاجتماع الإقتصادى ١٩. وهل تقبل تلك
النتائج والمكتشفات على أنها قضايا يقينية، لا تقبل المناقشة والمجدل ١٩.

هذه هى المسائل الرئيسية التى يشغل بها علماء الاجتماع الإقتصادى ، فى
محاولاتهم للتوصل إلى تلك القوانين السوسولوجية العامة ، التى تتحكم فى مسار
الظواهر الإقتصادية ، والتى تكشف عن بعض القضايا المجهولة فى إقتصاديات علم
الاجتماع ، والتى تحيط التام فى نفس الوقت، عن بعض المواضيع والمجالات التى
قد تكون مبہمة ، فما زال فى علم الاجتماع الإقتصادى الكثير من المجالات غير
المطروقة ، ونقاط البحث التى يحيط بها الغموض والإبهام . فهناك العديد من المشكلات
الاقتصادية والمسائل التى تكتنف وغير المعروف unknown فى نظرية البحث الإقتصادى ،
وعايننا أن تتطرق إليها ، باقتحام معاقلها ، وغزو ميادينها المجهولة ، حين تسلح
باستخدام منج العلم ، وبإثارة قضايا النظرية الاجتماعية ، وبانتهاج طرائق
الفرض والملاحظة والتجريب .

ملحق الكتاب

✧ ملحق الأعلام

✧ ملحق المراجع

✧ ملحق المحتويات

ملحق الاعلام

- ابن Ibsn ، ۲۳۱
ابن خلدون (عبد الرحمن) ، ۱۳۱
أدکرایت ، ۱۶۶
أرسطو Aristotle ، ۹۸
آرون (رینون) Raymond Aron ، ۱۴۵ ، ۲۴۱ ، ۲۴۲
أفلاطون Plato ، ۱۰۱
آکتون Acton ، ۲۲۲ ۲۳۰
الاسدیر Alasdair ، ۵۱
إلیوت (ت . س) T. S. Elliot ، ۲۶۹
أوجیرن Ogbern ، ۲۶۷
إنکار (ألكس) Alex Inkeles ، ۲۵۴
باخوفن Bachofen ، ۱۳۵
بارسونز (تالکوت) T. Parsons ، ۵۱ ، ۵۶ ، ۵۷ ، ۵۹ ، ۷۱ ، ۷۲
۷۷ ، ۱۷۳ ، ۱۷۵ ، ۱۷۶ ، ۱۷۸ ، ۲۶۶
پاریتو Pareto ، ۵۷ ، ۵۹ ، ۷۴
رجسون Bergson ، ۹۲ ، ۱۰۱ ، ۱۰۲ ، ۲۶۹
برن (هنری) Henri Pirenne ، ۲۰
بریئن Brienne ، ۳۴
بنڈکٹ (روٹ) Ruth Benedict ، ۱۴۶
پوانکاریه (هنری) H. Poincaré ، ۲۳۵

پوپر (كارل) Karl Popper ، ۲۴

پوتومور Bottomore ، ۲۶

تاپلور (فردريك) ، ۱۶۹

تشيلد (جوردون) Gordon childe ، ۱۶۰ ، ۱۶۱

تورجو (روبرت جاك) Torgot ، ۱۳۷

تورين (الان) Alain Touraine ، ۷۶

توماس (ويليام) William Thomas ، ۱۵۹

تونين Tonnies ، ۱۱۶ ، ۱۱۷ ، ۱۱۹ ، ۱۳۸

توينبي (آرنولد) A. Toynbee ، ۲۴

تيرياكيان Tiryakian ، ۲۳

تياشيف Timesheff ، ۵۱

جاسپرز (كارل) Karl Jaspers ، ۲۳ ، ۱۰۳ ،

جارو Garand ، ۳۶

جابرث (ف. ب) Gilbreth F. B ، ۱۶۹

جلنر Gelner ، ۵۲

جوتله Goethe ، ۲۵۷

جوست (سان) Saint — Just ، ۳۰

جورقش (ج.) G. Gurvitch ، ۵۱ ، ۵۵ ، ۷۶ ، ۹۲ ، ۱۱۶ ، ۱۱۹

۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۸

جولدنر (الفرد) Alvin Gouldner ، ۱۷۴

جون كلى ، ۱۶۶

- دانتون Danton ، ۳۰ ، ۳۷
- دورکایم (امیل) Emile Durkheim ، ۱۲ ، ۷ ، ۲۳ ، ۵۲ ، ۵۷ ، ۹۲
- ۱۱۹ ، ۱۲۶ ، ۱۲۸ ، ۱۷۲
- دوروثی Dorothy ، ۵۱
- دتی (والم) Wilhelm Dithy ، ۹۱ ، ۹۲ ، ۱۰۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۲
- دهرندورف (رائف) Ralf Dahrendorf ، ۱۷۸
- دیکارت (رینی) René Descartes ، ۸۹
- دیوی (جون) John Dewey ، ۲۲۳
- رادکلیف براون (ا. ر.) Radcliffe — Brown A R. ، ۱۷
- ردفیلد Redfield ، ۱۶۱ ، ۱۶۲
- رکس (جون) John Rex ، ۱۷۸
- روسیئر Robespierre ، ۳۰ ، ۳۷ ، ۲۹
- روسو Rousseau ، ۲۲۶ ، ۲۲۷ ، ۲۲۸
- رولان (مدام) Mme Roland ، ۳۷
- زنایکی (فلوریان) Florian Znaniecki ، ۱۵۸
- زیمل Simmel ، ۵۹
- سقراط Socrates ، ۱۰۱ ، ۱۰۲
- سپنسر (هربرت) H. Spencer ، ۱۲۸ ، ۱۴۹
- سمیث (آدم) Adam Smith ، ۱۳۷ ، ۱۲۸
- سیمون (سان) Saint Simon ، ۱۶۸

شوتز (الفرد) Alfred Schutz ، ۵۲

شو (برنارد) Bernard Shaw ، ۲۳۱ ، ۲۵۱

شیلر (ماکس) Max Scheler ، ۱۰۳ ، ۱۱۶

صاند (جورج) George Sand ، ۲۵

فخته Fichte ، ۲۳۴

فبِر (ماکس) Max Weber ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۸ ، ۵۲ ، ۵۹ ، ۷۱ ، ۷۴

۹۵ ، ۱۱۲ ، ۱۲۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۸ ، ۱۷۸ ، ۲۳۱ ، ۲۶۶ ، ۲۶۷

فولتیر Voltaire ، ۳۴ ، ۲۲۶

فولیت (ماری) Follet ، ۲۳۰

فیرکاندت Vierkandt ، ۱۱۶

کارلایل Carlyle ، ۱۶

کانط (ایمانوئل) Immanuel Kant ، ۹۰ ، ۹۳ ، ۹۴ ، ۱۰۴ ، ۱۰۶

کالون Calonne ، ۳۴

کوپلر (جورج) George Kuper ، ۱۳

کونت (اوجست) Auguste Comte ، ۱۳۲

کوندرسیه Condorcet ، ۷۴

کونفوشیوس Confucius ، ۱۱۷

کوهن (پرسی) Percy Cohen ، ۵۱ ، ۷۷

کولانچ (فوستل) Fustel de Coulanges ، ۱۴ ، ۱۵

کیرنای Quesnay ، ۱۳۷

لبوك Lubbock ، ١٣٥

لويلاى (فردريك) Frédéric Lepley ، ١٥٨

لوثر (مارتن) Martin Luther ، ٢٣١ ، ٢٥٢

لينيذ (جوتفريد وللم) G. W. Leibniz ، ٩٤

مارا Marat ، ٣٧

ماركس (كارل) K. Marx ، ٢٨ ، ٣٠ ، ٧١ ، ٧٢ ، ٧٤ ، ١٧٨

ماليونوفسكى Malinowski ، ٥٧ ، ١٥٧

مانهايم (كارل) Karl Mannheim ، ١٠٣ ، ١١٣ ، ١١٤ ، ١١٥ ، ١١٦

ماكلينان Mo Lennan ، ١٣٥

مايو (التون) Elton Mayo ، ١٢٩

موس (مارسيل) Marcel Maus ، ١٩ ، ١٥٧

مورجان Morgan ، ١٣٥ ، ١٣٦

ميدلتون (جون) John Middleton ، ٦٦

مير (لوسى) Lucy Mair ، ٨٠

ميرتون (روبرت) Robert Merton ، ٧٤

ميردال (جنى) Gunnar Myrdal ، ٢١٢ ، ٢٥٤

نادل Nadel ، ٢١

نابليون Napoleon ، ١٨ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٤٢ ، ٤٣

نيثشة (فردريك) F. Nietzsche ، ١٦

نعيمه (ميخائيل) ، ١٠٨

نن (بيرسى) Percy Nunn ، ٢٥٥

نیوٹن (اسحق) I. Newton ، ۷۱ ، ۹۴

ہایک (فون) Von Hayek ، ۱۰۰

ہامپسون (نورمان) Norman Hampson ، ۳۲

ہالفاکس Halbwachs ، ۱۱

ہائسون (ا.ا.) ، ۱۸۵ ، ۲۰۶ ، ۲۱۲

ہوائیند (الفرد نورٹ) A. N. Whitehead ، ۲۲۳

ہوسرل Husserl ، ۸۹ ، ۹۴ ، ۹۶ ، ۹۷ ، ۹۸ ، ۱۰۳ ، ۱۰۴ ، ۱۰۵ ، ۱۰۶ ، ۱۱۶

ہیرل (رودلف) Rudolf Heberle ، ۱۱۸

ہیدگر Heidegger ، ۱۰۳

ہیوم (دافید) David Hume ، ۹۳ ، ۹۴

ہیگل (ج. و. ف.) G. W. F. Hegel ، ۱۸ ، ۴۳ ، ۹۰ ، ۱۰۴

لافاییت Lafayette ، ۳۷

ملحق المراجع

الراجع الفرنسية

1. Bergson, Henri., Essai Sur Les Données Immédiates De la Conscience, Félix Alcan, Neuvième Edition, Paris. 1911.
2. Blondel, Ch., Introduction à la Psychologie Collective, Paris 1952. Collection Armand Colin
3. Comte, Auguste, Cours de Philosophie Positive., Tome Premier 5e Edition. Paris. 1907.
4. ———, Système de Philosophie Positive, Edition Commémorative Paris. 1942.
5. ———, Cours de Philosophie Positive, Tom Quatrième. Paris. 1908.
6. Davy, Georges., Emile Durkheim, Paris, 1927 Collection Louis-Michaud.
7. Durkheim, Emile; Les Formes Élémentaires de la Vie Religieuse, Félix Alcan, Paris 1912.
8. ———; Les Règles de la Methode Sociologique, Huitième Edition, Paris. 1927,
9. ———: De La Division du Travail, Félix Alcan, Paris 1926
10. Gurvitch Georges, Essai de Sociologie, Annales Sociologiques Fasc. 4.
11. ———., Le vocation actuelle de la Sociologie. pre-s. univers. de France. Paris. 1963.
12. Halbwachs, Maurice., Les Cadres Sociaux De la Mémoire, Nouvelle., Edition, Paris, 1935.

13. Halbwachs, Maurice. *Morphologie Sociale*, Collec. A. Collr. paris 1946.
14. Kant, Immanuel., *Critique de la Raison Pure*, Presses Univer, sitaires de France. Paris. 1930.
15. Le Senne René., *Traité de Morale Générale*, Presses Universi- taires De France, Paris, 1949.
16. Lévy-Bruhl, Lucien , *Les Fonctions Mentales Dans Les Sociétés Inférieures*, neuvième Edition, Paris. 1928.
17. ————, *L'âme Primitive*, Paris. 1927. Deuxième Edition.
18. ————, *La Philosophie D'Auguste Comte. Quatrième Edition*, Paris. 1921.
19. Poincaré, Henri., *La Science Et Méthode*, Flammarion, Paris, 1927.

المراجع الاليجورية:

20. Bottomore. T. B.. *Sociology, A. Guide problems and literature*, London. 1963.
21. Childe, Gordon., *Man Makes Himself*, Fontana 1966
22. Cohen, Percy., *Modern, Social Theory*, Heinemann - London. 1968.
23. Durkheim, Emile., *Sociology and Philosophy*, Trans. By P.F. Pocock, London. 1963.
24. Emmet, Dorothy., Alasdair Macintyre, *Sociological Theory and philosophical analysis*, Macmillan. 1970.
25. Evans-Pritchard, E.E., *Social Anthropology*, Cohen & West, London. 1951.
26. ———— *The Nuer*, Clarendon press, Oxford 1950.

27. Firth, Raymond., *Human Types*, Thomas Nelson, New York 1943.
28. Gouldner Alvin., *Modern Sociology, An introduction to the study of Human interaction U.S.A.* ۱963
29. Gurwitsch, Georges., *The Twentieth Century Sociology, The Philosophical Library*, New York, 1945.
30. Hardy, Rollo., *Philosophy's neglect of Social science*, article from *philosophy of Science*, April, 1958.
31. Hayek, F.A., Von., *Scientism and the study of society*, *Economica* Vol X 1943.
32. Hegel, G.W.F., *The Phenomenology of Mind* Trns, By J.B. Baillie, Revised Edition, London New York 1931.
33. Hume, David, *A Treatise of Human Nature*. Vol ۱: Everyman's Library, 1939.
- Inkeles, Alex., *Social Change in Soviet Russia* New York, 1954
34. Issa, Ali A., *Social Anthropology. Theory and practice* Cairo-1964.
35. Linton, Ralph and Harry Hoijer., *An Introduction to Anthropolgy*, Macmillan, Second editi'n New york, 1959.
36. Lowie, Robert., *The History of Ethnological Theory*, London 1938.
37. Lundberg, George., *Foundatcions of Sociology*, New York, Macmillan, 1956,

38. Keesing, Felix., Cultural Anthropology, New York. 1960
39. Mannheim Karl., Essays On The Sociology of Knowledge,
Trans. By Paul Kecskemeti, Routledge & Kegan
Paul. London 1952.
- 40 Mannheim, Karl., Essays On Sociology and Social
Psychology, Trans. by Paul Kecskemeti, London. 1953.
41. ———, Ideology and Utopia, Kegan Paul, Trans. by
Louis Wirth and Edward Shils Second Impression,
London. 1940.
- 42 Mannheim, Karl., Man and Society In An Age of
Reconstruction, Trans. From The German By Edward
Shils, Kegan Paul, London. 1942.
43. Marx, Engels, Selected works., Vol: 1 Moscow. 1962
44. Merton, Robert., Social Theory and Social Structure,
Revised and enlarged Edition, The Free press of
Glencoe, The Fifth printing. New York. 1962.
45. ———, The Sociology of Knowledge, The Twentieth
century Sociology, New York 1940.
46. Myrdal, Gunnar., An International Economy, New York.
Harper 1958
47. Myrdal, Gunnar., Volume in Social Theory, Routledge
and Kegan Paul, London. 1968
48. Nadel, S.F., Foundations of Social Anthropology, London
1953.
49. Parsons, Talcott., Structure of Social Action, Free press.
1949,

50. Popper, K R. *The Open Society and its Enemies*, Routledge
London. 1945 Vol 1, II.
51. Popper, K R., *The Poverty of Historicism*, Routledge, Kegan
Paul, London. 1957.
52. Radcliffe-Brown, A R ,— *Audaman Islanders*, Free Press 1948
53. — — ; *Methods in Social Anthropology*, Selected by
Srinivas The University of Chicago, Chicago. 1958.
54. Radcliffe-Brown, A. R. ; *Structure and Function in
Primitive Society*, Cohen & West, Second Impression
London. 1956.
55. Riley, Matilda, White, *Sociological Research A case
Approach*, New York. 1961
56. Schneider, Eugene., *Industrial Sociology*, McGraw Hill
New York 1967
57. Service, Elman, R., *The hunters*, Printice-Hall 1966
58. Smelser, Neil., *The Sociology of Economic Life* ;Printice-
Hall 1963
59. Sorokin pitrim., *Contemporary Sociological Theories*, New
York, London, 1928.
60. — — ; *Society, Culture and Personality. Their Structure
and dynamics*, Harper & Brothers publishers New
York & Lonbon. 1947,
61. Spencer, Herbert., *The Principles of psychology*, Third
Edition. Vol. I London. 1881.

62. — — — ; First principles, London, 1890 First Edition, William and Norgate.
63. Spencer, Herbert,; The Study of Sociology. London. 1872.
64. Stark, Werner, The Sociology of Knowledge, Second Impression, Kegan paul, London 1960.
65. Timshoff, Nicholas, Sociological Theory, Its Nature and Growth, New york, 1955 Fordham University.
66. Tonnies, Ferdinand, Community and society, trans-by Loomis Harper, New York. 1963
67. Wain, Hermann, Trends in Philosophical Anthropology and Cultural Anthropology in postwar Germany, philosophy of Science, Vol. 24 No. 1, January, 1957.
68. Weber, Max., The Theory of Social and Economic organization, trans by Henderson, Glencoe, 1947.
69. — — ; Basic Concepts in Sociology, trans by H p. Secher. [peter owen, London-1962.
70. William, Michael, Human Relations, Longmans. London 1967
71. Wolf, Kurt. The Sociology of Georg Simmel, Free Press Paperback 1964.
72. ———, Essays on Sociology and Philosophy, Harper, 1964.

المراجع العربية :

• اسماعيل صبرى عبد الله ، نحو نظام إقتصادى عالمى جديد ، دراسة فى قضايا التنمية والتحرر الاقتصادى والعلاقات الدولية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٧ .

• آرون ، ريمون : المجتمع الصناعى ، منشورات عويدات ، بيروت ١٩٦٦ .

• بوبر ، كارل : عظم المذهب التاريخى ، ترجمة الدكتور عبد الحليم صبرى ، منشأة المعارف ١٩٥٩ .

• د . عبد الكريم صادق بركات ، اقتصاديات الدول العربية اسكندرية ١٩٦٩ .

• د . محمد ثابت اللندى ، الطبقات الاجتماعية ، دار الفكر العربى ١٩٤٨ .

• د . محمد زكى المشاوى : الأدب وقيم الحياة المعاصرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب - الطبعة الثانية .

• د محمد عاطف غيث : الموقف النظرى فى علم الاجتماع المعاصر ، دار الكتب الجامعية ١٩٧٧ .

• كوبر ، جورج : نشأة الفنون الانسانية ، ترجمة عبد الملك الناشف ، بيروت ١٩٦٥ .

• لنتون ، رالف : الانثروبولوجيا والعالم الحديث ، ترجمة عبد الملك الناشف المكتبة المصرية - بيروت ١٩٦٧ .

• لينين ، فلاديمير : المختارات ، الجزء الاول ، المجلد الثانى ، دار التقدم . موسكو ١٩٦٠ .

- د. نيل السالوطي، التنمية والتحديث الحضارى، مطبعة الجبلاوى، ١٩٧٥
- هامبسون، نورمان : التاريخ الاجتماعى للثورة الفرنسية، ترجمة فؤاد أندراوس، ومراجعة الدكتور محمد أنيس، وزارة الثقافة، القاهرة.
- هانسون أ. ٥٠ : المشروع العام للتنمية الاقتصادية، ترجمة محمد أمين إبراهيم، مراجعة الدكتور فؤاد هاشم عوض. الدار القومية للتأليف والترجمة. ١٩٦٥
- هورويتز : أصول فلسفة الطبقة الوسطى فى عصر التنوير، تعريب الدكتور عبد الجليل الطاهر مطبعة الرابطة - بغداد ; ١٩٦٥

ملحق المحتويات

٥	... ..	تصدير
		الفصل الأول
٩	... ..	التحليل الاجتماعي لتاريخ
١٠	... ..	المفهوم الاجتماعي للباطي التاريخي
١٣	... ..	الواقعة التاريخية والتفسير السوسيولوجي
١٦	... ..	موقف البطل في التاريخ
١٩	... ..	التاريخ كإطار اجتماعي
٢١	... ..	وظيفة المؤرخ الاجتماعي
٢٧	... ..	التحليل السوسيولوجي لثورة الفرنسية
٣٧	... ..	الكثرة والتميمات السياسية
٤١	... ..	التجديد في بناء القيم
٤٣	... ..	تعقيب ومناقشة ...
		الفصل الثاني
٤٥	... ..	الميتاسوسيلوجيا Meta - Sociology
٤٧	... ..	ماذا نقصد بالميتاسوسيلوجيا
٥٠	... ..	تنظيم علم الاجتماع
٥١	... ..	البناء النظري لعلم الاجتماع
٥٦	... ..	ماذا نقصد بالنظرية ؟
٥٧	... ..	نظرية النسق عند مارسوز

ص

٦١	...	...	...	...	تقييم مسطرة الأنماط المصروحة
٦٣	...	...	...	...	استاتيكية الضوابط والأنماط
٦٥	...	...	...	...	ديناميكية البنات والتنظيحات
٦٧	...	...	...	...	تنظير بنية الفعل الاجتماعي
٦٩	...	...	...	...	سوسيولوجية دور الفاعل ومجاله
٧٠	...	...	...	...	سوسيولوجية الموقف وورد الفعل الثقافي
٧٢	...	...	...	...	الدايفية والأهداف والتوقعات
٧٤	...	...	...	...	تقييم موقف الفاعل الاجتماعي

الفصل الثالث

٨٧	...	...	...	...	علم الاجتماع الفينومينولوجي
٩٠	...	...	...	...	هيجل وفينومينولوجيا العقل
٩٣	...	...	...	...	طبيعة الموقف الفينومينولوجي
٩٥	...	...	...	...	فينومينولوجيا الأنماط السلوكية للمثالية
٩٧	...	...	...	...	كيف يتحقق الإدراك الفينومينولوجي
٩٩	...	...	...	...	الفينومينولوجيا كمنهج
١٠٦	...	...	...	...	المنهج الفينومينولوجي والانسانيات
١٠٩	...	...	...	...	بين الفينومينولوجيا والسيكولوجيا
١١٠	...	...	...	...	الفهم الفينومينولوجي
١١٣	...	...	...	...	الفينومينولوجيا وعلم اجتماع المعرفة
١١٦	...	...	...	...	فينومينولوجيا جورفتش

ص

الفصل الرابع

١٣١	...	...	...	...	علم الاجتماع الاقتصادي ومشكلات التنمية
١٣٥	...	...	...	...	البيدات الأولى لعلم الاجتماع الاقتصادي
١٣٨	...	...	...	...	تطور ميادين البحث في الاقتصاد الاجتماعي
١٤١	...	...	...	...	التحدى والاستجابة
١٥٠	...	...	...	...	أنماط لاقتصاد المختلف
١٥٢	...	...	...	...	نمط البداوة والرعى
١٦٠	...	...	...	...	النمو الاقتصادي في التاريخ
١٦٤	...	...	...	...	النسق الاقتصادي في العصور الوسطى
١٦٦	...	...	...	...	وطأة الصناعة ومحنة التصنيع
١٧١	...	...	...	...	طبيعة الأسواق والتنظيمات الصناعية
١٨٠	...	...	...	...	كيف صدرت الحاجة إلى علم لتنمية المجتمع؟
١٨٧	...	...	...	...	مشكلات التنمية
١٩٠	...	...	...	...	ماهى أهم معوقات التنمية؟
١٩٤	...	...	...	...	١ - بطء التغير
١٩٧	...	...	...	...	٢ - الطعام لكل فم
٢٠١	...	...	...	...	٣ - تنمية دول العالم الثالث
٢٠٤	...	...	...	...	تصنيع الدول النامية
٢٠٩	...	...	...	...	ولكن كيف تعمل بالتنمية؟
٢١٠	...	...	...	...	١ - التخطيط واستراتيجية التنمية
٢١٧	...	...	...	...	التخطيط الصناعي

٢٢٢	التخطيط التربوي
٢٢٨	الحرية والادارة المدرسية
٢٢٣	التربية والمدرسة والطفل
٢٤٠	٢ - الثورة الادارية ومعوقات التنظيم
٢٤٣	الادارة كنسق اجتماعي
٢٤٧	رشيد الاتفاق .
٢٥٥	التمتة الاقتصادية وبرامج التربية والتعليم
٢٥٨	لاقتراح مخطط
٥٦١	غاممة
٢٧٣	ملاحق الكتاب
٢٧٥	ملحق الاعلام
٢٨١	ملحق المراجع
٢٨٩	ملحق المختريات

رقم الايداع ۱۹۷۹ / ۳۵۶۱
 رقم الدولي ۰-۷۲۴-۱-۲۰۱-۹۷۷

Библиотека Александрина

0244259